UGC JOURNAL NO-40960 ISSN-0974-8946

अनुसन्धान-प्रकाशन-विभागीया

त्रैमासिकी शोध-पत्रिका

शोध-प्रभा

(A REFEREED QUARTERLY RESEARCH JOURNAL)

४२ वर्षे चतुर्थोऽङ्कः (अक्टूबरमासाङ्कः) २०१७ ई०

प्रधानसम्पादकः

प्रो० रमेशकुमारपाण्डेयः

कुलपतिः

सम्पादकः

डॉ० शिवशङ्करमिश्रः

सहसम्पादकः

डॉ० ज्ञानधरपाठकः

प्रकाशन-स्थलम्

श्रीलालबहादुरशास्त्रीराष्ट्रियसंस्कृतविद्यापीठम्

(मानितविश्वविद्यालयः)

नवदेहली-११००१६

प्रकाशकः
श्रीलालबहादुरशास्त्रीराष्ट्रियसंस्कृतविद्यापीठम्
(मानित-विश्वविद्यालयः)
कुतुब इन्स्टीट्यूशनल एरिया, नवदेहली-११००१६

ISSN :- 0974 - 8946

४२ वर्षे चतुर्थोऽङ्कः (अक्टूबरमासाङ्कः) २०१७ ई०

मुद्रकः - **अमरप्रिंटिंगप्रैसः**, दिल्ली

प्रधानसम्पादकः
प्रो० रमेशकुमारपाण्डेयः
कुलपतिः

सम्पादकः
डॉ० शिवशङ्करमिश्रः

सम्पादकमण्डलम्
प्रो० जयकान्तसिंहशर्मा
प्रो० हरेरामत्रिपाठी
प्रो० भागीरथिनन्दः

सहसम्पादकः
डॉ० ज्ञानधरपाठकः

शोध-प्रभा

श्रीलालबहादुरशास्त्रीराष्ट्रियसंस्कृतविद्यापीठस्य
अनुसन्धान-प्रकाशन-विभागीया पत्रिका

- ❖ एषा त्रैमासिकी शोध-पत्रिका।
- ❖ अस्याः प्रकाशनं प्रतिवर्षं जनवरी-अप्रैल-जुलाई-अक्टूबरमासेषु भवति।
- ❖ अस्याः प्रधानमुद्देश्यं संस्कृतज्ञेषु स्वोपज्ञानुसन्धान-प्रवृत्तेरुद्बोधनं प्रोत्साहनं विविधदृष्ट्याऽनुसन्धेयविषयाणां प्रकाशनं च विद्यते।
- ❖ अस्यां श्रीलालबहादुरशास्त्री-राष्ट्रियसंस्कृतविद्यापीठस्थानामन्येषां च विदुषां स्वोपज्ञविचारपूर्णा अनुसन्धानप्रधाननिबन्धाः प्रकाश्यन्ते।
- ❖ अप्रकाशितानां दुर्लभानां प्राचीनाचार्यरचितानां लघुग्रन्थानां सम्पादनभावानुवादटीकाटिप्पण्यादि-पुरस्सरं प्रकाशनमप्यस्यां क्रियते।
- ❖ प्रकाशित-निबन्धः पत्रिकायाः एक प्रतिः लेखकाय निःशुल्कं दीयते, यस्मिंस्तदीयो निबन्धः प्रकाशितो भवति।
- ❖ अस्यां पत्रिकायां विशिष्टानां संस्कृत-हिन्द्याङ्ग्ल-ग्रन्थानां समालोचना अपि प्रकाश्यन्ते। आलोच्यग्रन्थस्यालोचना यस्मिन्नङ्के प्रकाशिता भवति सोऽङ्को ग्रन्थकर्त्रे निःशुल्कं दीयते किञ्च समालोचनापत्राण्यपि यथासौविध्यं दीयन्ते। प्रकाशितशोधसामग्री लेखकस्यास्ति अतः लेखस्य मौलिकतादिविषये सम्पूर्णं दायित्वं लेखकस्य भविष्यति न तु सम्पादकस्य न वा प्रकाशकस्य।
- ❖ पत्रिकासम्बद्धन्यायालयीयविवादविषये दिल्लीन्यायालयक्षेत्रमेव परिसीमितमस्ति।
- ❖ अस्याः वार्षिकसदस्यताराशिः रु. १५०.०० पञ्चवार्षिकसदस्यताराशिः रु.७००.००, आजीवन-सदस्यताराशिः रु. १५००.००।। सदस्यताराशिः **कुलसचिव, श्रीलालबहादुरशास्त्रीराष्ट्रिय-संस्कृतविद्यापीठ,** नई दिल्ली-१६, इति सङ्केतेन (बैंकड्राफ्ट अथवा मनीआर्डर) द्वारा प्रेषणीयः।
- ❖ पत्रिकासम्बन्धी सर्वविधः पत्रव्यवहारः 'सम्पादकः' 'शोध-प्रभा', श्रीलालबहादुरशास्त्री राष्ट्रिय-संस्कृतविद्यापीठ, कटवारिया सराय, नई दिल्ली-११००१६ इति सङ्केतेन विधेयः।

सम्पादकः

नैवेद्यम्

''छन्दोभ्य एव प्रथममेतद् विश्वं व्यवर्तत'' राद्धान्तोऽयं सर्वथैव वैदिकं सिद्धान्तमनुहरति। तदेव ''सर्वा वाचो वेदमनुप्रविष्टाः, नावेदविन्मनुते ब्रह्मकिञ्चित्'' इत्यादिकं श्रौतं प्रमाणमुपलभ्यते। वेदस्यापरपर्यायता प्रणवस्याप्युपलभ्यत एव। तदेव ''प्रणव एव वेद इत्येके'' इत्यादिना कश्चित् सिद्धान्तविशेषस्तत्र तत्राप्तग्रन्थेषूपलभ्यते। अस्यैव प्रणवस्य ॐमित्येकाक्षरं ब्रह्ममित्यादिना समाम्नायत्वेन अभ्यासोऽपि आवश्यकेतिकर्त्तव्यतयोपदिष्ट ऋषिभिः। तदेव शब्दराशिषु विवर्तितः नैकानि रूपाणि बिभर्ति। उक्तञ्च–

नामैवेदं रूपत्वेन ववृते रूपं चेदं नामभावेऽवतस्थे।

एके तदेकमभिव्यक्तं विभेजुः प्रागेवान्ये भेदरूपं वदन्ति।।

अर्थात् विभागात्प्राक् नामरूपमेकमेव तत्त्वम्। अविद्योपसंहतिबलादस्याभिव्यक्तस्यापि तत्त्वस्य विभक्तरूपता परिलक्ष्यते। अस्यैव त्र्यम्बकरूपतापि शास्त्रेष्वभिव्यज्यते। यतः 'अबि' शब्दे इति धातोः अम्बेति शब्दः निष्पद्यते। तिस्र अम्बा यस्य स त्र्यम्बकः। अर्थात् अकारोकारमकार–रूपाः मात्रिकाः संवर्त्तावस्थायां भेदं शिथलीकृत्य विवर्त्तावस्थायां भेदमुद्भाव्य जगतोऽस्य स्थितप्रपञ्चलयानां नियामकत्वं बिभ्रति। तदेवाल्पा माता मातृका इत्यादिविवरणमपि संगच्छते। एतासु मातृकासु जागृतस्वप्नसुषुप्तिवशात् जगतः नियामकता सन्तिष्ठते। तेन वयं जानीमो यत् समस्तमपि साधुव्यवस्थापितं संस्कृतं वाङ्मयं न केवलं व्यवहारोपपादनायापितु सद्व्यवहारस्यानुगुण्यं बिभ्रद् लोकद्वयस्यापि उपकारकत्वं स्वकीयसाधुप्रयोगेषु प्रकामं राराष्टि। एतदेव **एकः शब्द सम्यग्ज्ञातः सुप्रयुक्तः शास्त्रान्वितः स्वर्गे लोके च कामधुग् भवति** इत्यादिना ऋषिभिः समाम्नातम्।

एतेन स्पष्टं यत् शास्त्रान्वितशब्दराशेः सुप्रयोगायास्माभिर्सर्वैरपि सावधानं यतनीयमेव। तत्रापेक्षते काचित् प्रशिक्षणपरम्परा प्रयोगकौशलेषु विदग्धानाम्। मन्येऽहं प्रतित्रिमासमात्मन अभिनवं कलेवरं बिभ्रती एषा शोधप्रभेत्यभिधेया कमप्यपूर्वं प्रयोगकौशलमेव रचयति गूढातिगूढतत्त्वानामञ्जसोपपादनाय। तथैव अङ्कोप्ययं नैकान् निबन्धान् क्रोडीकृत्य भावसमन्वितं स्वकीयं साधुभावमासाद्य सुधीगवेषकानन्याँश्च पाठकानुपकरोति।

अस्याः अक्षय्यसौष्ठवं भवेदेवमेवेति प्रार्थये परमेशं स्वकीयमाराध्यं किमपि वाग्दैवतमिति।

प्रो. रमेशकुमारपाण्डेयः

कुलपतिः

सम्पादकीयम्

भारतस्य सांस्कृतिकसम्पत्तिः संस्कृते समुल्लसति। भारतस्य यन्मौलिकं ज्ञानविज्ञानं, महनीया च या परम्परा, अद्वितीयमद्भुतमपूर्वञ्च यच्चिन्तनं तदखिलमनुस्यूतं संस्कृतसाहित्ये। संस्कृतशब्दस्य शाब्दिकनिष्पत्तिः शुद्धार्थे परिष्कृतार्थे श्रेष्ठार्थे च भवति। इयं देवभाषापि कथ्यते परञ्चास्याः देवभाषा इति व्यवहारेणाहताः स्वस्मिन्नपूर्वं पाण्डित्यं मन्यमानाः वस्तुतो ज्ञानलवदुर्विदग्धं ब्रह्मापि न तं नरं रञ्जयतीति भर्तृहरिवचनदृष्टान्तभूताः कर्मकाण्डस्य पूजापाठविशेषस्येयं भाषा, इयं परलोकप्रदायिनी अवैज्ञानिकी च विद्यत इति भणन्तो दृश्यन्ते, किमधिकमेतस्याः अनुपयोगित्वं प्रदर्श्य एनां तिरस्कुर्वन्ति। संस्कृतस्य यद्विपुलं वाङ्मयमस्माभिरवलोक्यते तत्र पञ्चषड्प्रतिशतम् एवांशः कर्मकाण्डकर्मणि प्रयुज्यते तत्रापि मूले विद्यते वैज्ञानिकी दृष्टिः। संस्कृतभाषायां विद्यमानं यद्भारतीयं दर्शनं यच्चास्माकं भारतीयसंस्कृतेः आधारभूतं तत्त्वं तमविज्ञाय भारतस्य चिन्तनं वेदितुं वयं सर्वथा असमर्था भवामः। किमधिकं संस्कृतवाङ्मयमधिकृत्य एतदपि वचनं नात्युक्तिपूर्णम्सहस्त्रशोऽप्यधिकवर्षेभ्यः प्राचीनायाः भारतीयसभ्यतायाः सनातनपरम्परायाश्च मूर्तिमत्स्वरूपं विद्यते संस्कृतवाङ्मयम्। संस्कृतवाङ्मयस्य विद्यते विशदं शास्त्रकलेवरम्। अत्र राजते महान् ज्ञानराशिः, न केवलमत्र वेदोपनिषत्पुराणादीनां प्रपञ्चः, न केवलं रामायणमहाभारतादीनामितिहासोऽपितु शङ्कर-रामानुज-गौतम-कपिल-जैमिनि-मध्व-निम्बार्क-भर्तृहरिप्रभृतयो महान्तो दार्शनिकाः, पाणिनि-कात्यायनसदृशाः वैयाकरणाः, पतञ्जलिसदृशो योगगुरुः, आर्यभट्ट-ब्रह्मगुप्त-भास्करप्रभृतयो गणितज्ञाः, चरक-सुश्रुत-वागभट्टसदृशाः आयुर्वेदज्ञाः, भरतसदृशो नाट्यवेत्ता, वाल्मीकि-व्यास-कालिदास-भास-भवभूति-भारवि-बाणभट्ट-दण्डिप्रभृतयो महाकवयो विराजन्ते। एभिः निरूपितं सूत्ररूपेण वैज्ञानिकं वैभवम्, तर्ककौशलम्, विश्वकल्याणवचनं विगतेभ्यः शतशोऽप्यधिकेभ्यः वर्षेभ्यः निरन्तमद्यापि च वैदेशिकान् अन्वेषणतत्परान् विदुषः सततमाकर्षयति। पाश्चात्यचिन्तकाः वैभवं विहाय गीतादिशास्त्रेषु रमन्ते, तीर्थेषु शान्तिलाभाय अटन्तो दृश्यन्ते, गायत्र्यादिमन्त्रान् सततं जपन्तः प्राप्यन्ते, अन्ते च भारतीयचिन्तनानुसारं मोक्षाय सततं यतन्ते, एतत्सर्वं देवभाषाया एव प्रभाव इति दार्ढ्येन विभावये।

विश्वविद्यालयानुदानायोगेन स्वीकृतासु सन्दर्भितशोधपत्रिकास्वन्यतमा श्रीलालबहादुरशास्त्री-राष्ट्रियसंस्कृतविद्यापीठस्य त्रैमासिकी शोधपत्रिका ''शोधप्रभा''। इयं विगतेभ्यः द्विचत्वारिंशद्वर्षेभ्यः नैरन्तर्येण मौलिकोत्कृष्टान्वेषणान्वितशोधपत्रप्रकाशनपरायणा अनुसन्धानक्षेत्रे विशिष्टं स्थानं बिभर्ति। पत्रिकेयं संस्कृतविदुषामनुसन्धित्सूनां छात्राणाञ्च चिन्तनप्रकर्षप्रकाशनाय अनुद्घाटितज्ञानवैभवस्योद्घाटनाय महोपकारिकेति मे दृढीयान् विश्वासः।

शोधप्रभायाः प्रकृतेऽस्मिन्नङ्के नैकविधविषयगाम्भीर्यमण्डिताः त्रयोदशशोधनिबन्धाः प्रकाश्यन्ते। प्रखरप्राञ्जलप्रतिभासम्पन्नैः नदीष्णैः सुधीभिः अनुसन्धानपद्धतिमाश्रित्य तत्तद्विषयेषु गवेषणापूर्वकं मौलिकमपूर्वञ्चान्वेषणमनुष्ठितम्। अनुसन्धानपथि प्रवृत्तानामाचार्याणामनुसन्धातॄणाञ्च प्रतिभाप्रगल्भेन शोधप्रभायाः 'प्रभा' सर्वत्र विलसत्विति कामयमानोऽहं निकषधिषणापूरितविषयवस्तुजातस्य प्रकाममुद्बोधनाय सम्प्रार्थये सरस्वतीसपर्यापरान् सुमनसः मनीषिणः।

डॉ. शिवशङ्करमिश्रः
सहाचार्यः, शोधप्रकाशनविभागस्य

विषयानुक्रमणिका

संस्कृतविभागः

हिन्दी विभाग

English Section

ISSN - 0974-8946 **शोधप्रभा**
अक्टूबर-दिसम्बर 2017 वर्षः 42, चतुर्थोऽङ्कः

भक्तिपदार्थः तत्साधकबाधकयोर्विमर्शः

डॉ. शिवशङ्करमिश्रः

यस्य देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा गुरौ।
तस्येते कथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः।।

(श्वेताश्वतर-उपनिषद्)

भक्तिः आत्मकल्याणस्य द्वारमुद्घाटयति, अस्याः महान् महिमा शास्त्रेषु विविधेषु प्रसंगेषु विलसति। तेषु क्वचित् भक्तेर्माहात्म्यं क्वचित् भक्तानां माहात्म्यं प्रतिपादितम्। यथा भक्तिरस्य (कृष्णस्य) भजनम्[1]। भक्तिर्भक्त्या भवति[2]। भक्तिं मयि परां कृत्वा[3]। भक्त्या त्वनन्यया शक्यः[4]। भक्त्या मामभिजानाति[5]। भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव[6]। भक्त्या लभ्यस्त्वनन्या[7]। भक्त्या नम्रतनोर्विष्णोः प्रसादमकरोद् विभुः[8]। भक्त्या विना ब्रह्मज्ञानं कदापि न जायते[9]। भक्त्या सर्वसिद्धयः सिद्ध्यन्ति[10]। भजन्ते मां दृढव्रताः[11]। भजन्त्यनन्यमनसः[12]। भजनानन्दोपासकानां न वर्णो न देशो न कालोऽस्ति[13]। भक्तवत्सलः स्वयमेव सर्वेभ्यो मोक्षविघ्नेभ्यो भक्तिनिष्ठान् सर्वान् परिपालयति[14]। भक्तानां भक्त एव ज्ञातिः[15]। भक्तानुकम्पिनं देव जगत्कारणमच्युतम्[16]। भक्त्या राजर्षयस्तथा[17]। भक्तास्तेऽतीव मे प्रियाः[18]। भक्तास्त्वां पर्युपासते[19]। भक्तिमान् मे प्रियो नरः[20]। भक्तिमान्यः स मे प्रियः[21]। इत्यादि शास्त्रीयवचनानामनुसन्धानेन तत्त्वतोऽयं निष्कर्षः प्रस्फुटति यद् आत्मकल्याणाय, मोक्षलाभाय, परमात्मप्राप्तये वा भक्तिरेव श्रेष्ठतमा साधानभूता सिद्ध्यति, अतएव भक्ताः भक्तिं वाञ्छन्ति यथा रामचरितमानसे सुन्दरकाण्डे बहुसुन्दरं पद्यं विलिखितम्-

---

* उपाचार्यः, श्रीलालबहादुरशास्त्रीराष्ट्रियसंस्कृतविद्यापीठम्, नवदेहली-16

1. गो.पू.-2/2
2. सामर.- 95
3. श्रीमद्भगवद्गीता-18/68
4. तदेव-11/54
5. तदेव- 18/55
6. तदेव- 8/10
7. तदेव- 8/22
8. शरभो.- 18
9. त्रि.म.ना.- 8/4
10. त्रि.म.ना.- 8/4
11. श्रीमद्भगवद्गीता- 7/28
12. तदेव- 9/13
13. सामर.- 22
14. त्रि.म.ना.- 8/4
15. सामर- 22
16. गणपत्युपनिषद्-12
17. श्रीमद्भगवद्गीता-9/33
18. तदेव-12/20
19. तदेव-12/1
20. तदेव-12/19
21. तदेव-12/27

नाऽन्या स्पृहा रघुपते हृदयेऽस्मदीये,
सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा।
भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवनिर्भरां मे,
कामादि दोषरहितं कुरु मानसञ्च॥[1]

पाणिनिव्याकरणदृष्ट्या भज्-सेवायामिति धातुना क्तिन्-प्रत्यये सिद्ध्यति भक्तिशब्दः। सेवा-विभागः-गौणवृत्तिः-भङ्गी-अनुरागविशेषः-ईश्वरे परानुरक्तिः-श्रद्धा- उपासना-परमेश्वरविषये परमप्रेम एते भक्त्यर्थाः। पालिग्रन्थे भक्तिविषये भत्ति शब्दः प्राप्यते श्रद्धा-उपासना-सेवा प्रभृत्यर्थे प्रयुक्तः। भक्तिशब्दस्य निष्कृष्टार्थं निर्धारयितुं भक्तिशब्देन सह सयुंक्तस्य शब्दस्य परिप्रेक्ष्ये भक्तेर्विश्लेषणमपेक्षते यथा भक्तियोगः, भक्तिरसः, भक्तिमार्ग इति।

भक्तियोगः- अस्याभिप्रायः Louing fath, Loyal devotion. स स्थाणुः स्थिरभक्तियोगसुलभो निःश्रेयसायास्तु वः।

भक्तिरसः- अस्याभिप्रायः । sense of devotion. Sentiment of devotion.

भक्तिरसस्यैव हास्य- शृंगार-करुण-रौद्र-भयानक-वीभत्स-शान्ताद्भुत-वीररूपेणानुभवाद् व्यासादिभिर्वर्णितस्य विष्णोर्विष्णुभक्तानां वा चरितस्य नवरसात्मकस्य श्रवणादिना जनितश्चमत्कारो हि भक्तिरसः।

भक्तिमार्गः- भक्तेः तत्साधनं यया भगवत्प्राप्तिः।

भक्तिसूत्रे महर्षिणा नारदेन त्रयोदशानां भक्त्याचार्याणां निर्देशः कृतः। तेषु पराशरः, गर्गः, शाण्डिल्यः, ब्रह्मकुमारः, कुमारव्यासः, शुकः, विष्णुकौण्डिन्यः, शेषः, उद्धवः, आरुणिः, बालिः, हनूमान् विभीषणश्चैते प्रसिद्धाः।

एते प्रसिद्धाः भक्त्याचार्याः स्वस्वदृष्ट्या भक्तितत्त्वस्य विवेचनं लक्षणञ्चोक्तवन्तः। तच्चैवम्-

सा परानुरक्तिरीश्वरे इति शाण्डिल्यभक्तिसूत्रे[2], सा त्वस्मिन् परमप्रेमरूपा इति नारदभक्तिसूत्रे[3], पूजादिष्वनुराग इति पाराशर्यः[4], कथादिष्विति गर्गः[5]। आत्मन्यविरोधो नेति शाण्डिल्यः[6], नारदस्तु तदर्पिताखिलाचारिता तद्विस्मरणे व्याकुलतेति नारदभक्तिसूत्रे[7], भक्तिर्मनस उल्लासविशेष इति भक्तिमीमांसायाम्[8]। भक्तेषु गोविन्दसरूपकर्त्री प्रेमैकधात्री भवरोगहन्त्री। सा त्वं च तिष्ठस्व सुधैर्यसंश्रया, निरन्तरं वैष्णवमानसानि इति श्रीमद्भागवते[9]। सा वै पुंसा परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे, अहैतुक्यप्रतिहता ययात्मा सम्प्रसीदति पुनश्च भागवते[10]। मोक्षकारणसामग्र्यां भक्तिरेव गरीयसी। स्वस्वरूपानुसन्धानं

1. रामचरितमानसे, सुन्दरकाण्डः मंगलाचरणम्
2. शाडिल्यभक्तिसूत्रम्-2
3. नारदभक्तिसूत्रम्-2
4. नारदभक्तिसूत्रम्-16
5. नारदभक्तिसूत्रम्-17
6. नारदभक्तिसूत्रम्-18
7. नारदभक्तिसूत्रम्-19
8. भक्तिमीमांसा-1/1/2
9. श्रीमद्भागवतम्-3/17
10. श्रीमद्भागवतम्-1/2/6

भक्तिरित्यभिधीयते इति विवेकचूडामणौ[1]। स्नेहपूर्वमनुध्यानं भक्तिरित्युच्यते बुधैः।[2] अन्याभिलषिताशून्यं ज्ञानकर्माद्यनावृतम्। आनुकूल्येण कृष्णानुशीलनं भक्तिरुत्तमा इति भक्तिरसामृतसिन्धौ[3]। द्रुतस्य भगवद्धर्मात् धारावाहिकतां गता। सर्वेशे मनसो वृत्तिः भक्तिरित्यभिधीयते इति श्रीमद्भगवद्भक्तिरसायने।[4]

भगति नारदी गगन सरीरा।
इहिं विधि भवतरि कहै कबीरा।।[5]
सनकादि नारद मुनी कुश अरु ध्रुव प्रह्लाद।
भक्तियोग सो इन कियो सद्गुरु के जो प्रसाद।।[6]
सखा परम परमारथ येहू।
मन क्रम वचन राम पद गेहू।।[7]
प्रीति बिना नहि भगति दिढ़ाई।
जिमि खगपति गल के चिकनाई।।[8]

श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है।[9]

एवंप्रकारेणाचार्यैः भक्तेर्लक्षणं स्वरूपञ्च प्रतिपादितम्। अस्याः भक्तेः भेदोऽपि आचार्यैः निर्धारितम्। श्रीमद्भगवद्गीतायाम् आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी भेदेन भक्तानां चातुर्विध्यं प्रदर्शितम्। मुख्या इतरा भेदेन द्विधा इति शाण्डिल्यसूत्रे। महर्षिणा नारदेन एकादशभेदाः प्रदर्शिताः गुणमाहात्म्यासक्तिः, दयासक्तिः, पूजासक्तिः, स्मरणाशक्तिः, दास्यासक्तिः, सख्यासक्तिः, वात्सल्यासक्तिः, कान्तासक्तिः, आत्मनिवेदनासक्तिः, तन्मयतासक्तिः, परमविरहासक्तिरिति। श्रीमद्भागवते श्रवणं कीर्तनमित्यादिना नवविधेयं भक्तिः। वल्लभाचार्येण विहिता अविहिता इति भेदेन भक्तेर्द्वैविध्यं निरूपितम्–

माहात्म्यज्ञानयुत ईश्वरत्वेन प्रभो निरुपाधि स्नेहात्मिका विहिता।
अन्यतोऽप्राप्तत्वात् कामाद्युपाधिजा सा तु अविहिता।।[10]

श्रीरूपगोस्वामिना–

साधनोघैरनासंगैरलभ्याशुचिरादपि ।
हरिणा चाश्वदेयेति द्विधा सा स्यात् सुदुर्लभा।।[11]

---

1. विवेकचूड़ामणिः–31
2. भगवान् रामानुजाचार्यः
3. भक्तिरसामृतसिन्धुः–1/11
4. श्रीमद्भगवतभक्तिरसायनम्–2/1
5. कबीरग्रन्थावली
6. सूरदासः
7. रा.च.मा.–2/89
8. रा.च.मा.–7/89
9. चिन्तामणि– रामचन्द्रशुक्ल
10. अणुभाष्यम्– 3/3/39
11. भक्तिरसामृतसिन्धुः– 1/35

एवमेवास्मिन्नोव प्रसंगे सा भक्तिः साधनं, भावः, प्रेमा चेति त्रिधोदिता इत्यादिना भेदत्रयमपि निरूपितम्। भक्तिरियमात्मकल्याणकामभिस्सततं संसेव्या।

एतादृशी दिव्येयं भक्तिरस्माकं जीवने कथमवतरतु? कथं वयं भक्ता भवेम एतदर्थं वयं भक्तिसाधनं चिन्तयामः। भक्तिप्राप्तौ ये विघ्नाः तेषां विघ्नानां विषये इदानीं विचारयामः। भक्तिसिद्धौ किं बाधकं? कथं बाधकं? केषां तत्त्वानां भक्तौ बाधकत्वमतेत्सर्वमत्र विवेचयामः।

सर्वप्रथमं नारदभक्तिसूत्रे भक्तौ किं बाधकमिति विवेचनावसरे सूत्रमिदमस्माकं समक्षं समायाति-

दुःसंगः सर्वथैव त्याज्यः[1]

जीवने भक्तिमातुरवतरणे दुसंगः अत्यन्तं बाधकः। दुःसंगप्रभावादस्माकं जीवने काम-क्रोध-मोहादीनामुत्पत्तिर्भवति। एते खलु कामक्रोधमोहादयः सर्वनाशे हेतूभूताः भवन्ति अतएव महर्षिणा नारदेन चतुश्चत्वारिंशत्तमे सूत्रे कामक्रोधमोहस्मृतिभ्रंशबुद्धिनाशद्वारासर्वनाशहेतुत्वं दुःसंगस्य प्रतिपादितम् तदुक्तम्-

कामक्रोधमोहस्मृतिभ्रंशबुद्धिनाशसर्वनाशकारणत्वात्। सज्जनानां संगतिः प्राप्यते चेत् वरम् अन्यथा एकाकिजीवनमपि अत्यन्तं समीचीनम्। दुष्टजनानां संगत्यपेक्षया एकान्तसेवनमपि कल्याणाय कल्पते तदुक्तं भागवते-

वासे वहूनां कलहो भवेद् वार्ताद्वयोरपि।
एक एव चरेत्तस्मात् कुमार्या इव कंकणः।।[2]

रामचरितमानसेऽप्युक्तम्-

विविक्तवासिनः सदा। भजन्ति मुक्तये मुदा।।[3]

येषां संसर्गेण अस्माकं भक्तिकार्ये बाधा उदेति, भजनकार्ये अशान्तिरायाति, हरिस्मरणे उद्विग्नता भवति तेषां संसर्गः नूनं त्याज्यः। यदि मित्रसंयोगेन, सम्पत्तिसंयोगेन, मातृ-पितृ-भ्रातृ-संयोगेनापि ईश्वरस्मरणे क्लेशः तदा एतेऽपि त्याज्याः। गोस्वामिना तुलसीदासेन अयं भावः प्रकाशितः-

जरउ सो सम्पति सदन सुखु सुहृद मातु पितु भाई।
सन्मुख होत जो रामपद करै न सहस सहाइ।।

महात्मना सूरदासेनापि सूरसारावल्यां अत्यन्तं प्रासंगिकमुक्तम्-

1. ना.भ.सू.-43
2. श्रीमद्भागवते-11/9
3. रा.मा.अर.-4

तजो रे मन! हरिविमुखनि को संग।
जाके संग कुमति उपजत है पड़त भजन में भंग।
तजो रे मन हरिविमुखनि को संग॥

सांसारिकं सुखं, सम्पत्तिः यशश्च भक्तिमार्गे व्यवधानमुपस्थापयन्ति। भक्तजनानां कृते सकामकर्मणां त्यागः श्रेयस्करः। कामनया भक्तिर्विनष्टा भवति। वैभवार्जने वैभवसंरक्षणे मनस्यहर्निशमशान्तिर्भवति। चित्तवृत्तेर्निरन्तरं चाञ्चल्यं भवति फलतो भक्तिमार्गे बाधा समायाति। अतएव दार्शनिकैः साधनामार्गे, योगमार्गे, भक्तिमार्गे च अपरिग्रहस्योपदेशः कृतः। यावत्परिग्रहः तावन्न शान्तिः, अतः चित्तवृत्तिनिरोधाय एकाग्रतासम्पादनाय अपरिग्रहोऽनिवार्यः। योगसूत्रे महर्षिणा पतञ्जलिनापि पञ्चयमान्तर्गते अपरिग्रहस्य समावेशः-

अहिंसा-सत्य-अस्तेय-ब्रह्मचर्य-अपरिग्रहाः यमाः[1]। रामचरितमानसस्य किष्किन्धाकाण्डेऽपि अत्यन्तं समीचीनमुक्तम्-

सुख सम्पति परिवार बड़ाई।
सब परिहरि करिहँउ सेवकाई॥
ए सब रामभगति के बाधक।
कहहिं सन्त तव पद आराधक॥
अब प्रभु कृपा करहुँ एहि भाती।
सब तजि भजन करौं दिन राती॥

भक्तिमार्गे आलस्यं महत्तमं बाधकं। यदि हरिस्मरणे आलस्यं क्रियते चेत्तर्हि न भविष्यति कल्याणसिद्धिः। यदि आलस्यपूर्वकं जीवनं यापितं तर्हि पुनः मनुष्यजन्म नून मिलिष्यति नात्र सन्देहः। महर्षिणा नारदेन भक्तिसूत्रेयत् प्रतिपादितं सुखदुःखेच्छाकामनादीनां यदा त्यागो भवेत्तदा भजनं करिष्यामः इति चिन्तनं समीचीनं नास्ति। यतः जीवनमनित्यमतः एकमपि क्षणं व्यर्थं न त्याज्यम्-

सुखदुःखेच्छालाभादि व्यक्ते काले प्रतीक्ष्यमाणे क्षणार्द्धमपि व्यर्थं न नेयम्[2]

महात्मना सूरदासेनापि बहुसन्दरं लिखितम्-

कहत हे आगे जपिहै राम।
बीचहिं भई और की और परयौं काल सौं काम।
बालापन खेलत ही खोयौ जोवन जोरत दाम, इत्यादिकम्।

चर्पटपञ्जरिकास्तोत्रेऽपि भगवता शङ्कराचार्येण एवमुद्घोषितम्-

1. पातञ्जलयोगसूत्रम् सा.पा.
2. ना.भ.सू.-77

बालस्तावत् क्रीडासक्तः तरुणस्तावत् तरुणीरक्तः।
बृद्धस्तावच्चिन्तामग्नः पारे ब्रह्मणि कोऽपि न लग्नः॥

अतः आलस्यं विहाय आत्मकल्याणार्थं निरन्तरं हरिस्मरणं विधेयम्।

भक्तौ इच्छाराहित्यमत्यन्तमपेक्षितं भवति। मनसि यदि कस्यचिद् वस्तुनः कल्पना अस्ति, कामना अस्ति तर्हि साधकस्य साधनामार्गे नितरां बाधां जनयिष्यति। साधकः भक्तः भ्रमितो भूत्वा ईश्वरं विहाय विषयं चिन्तयिष्यति, एतेन महती हानिः भविष्यति। भागवते भगवान् स्वयमेव नारदं प्रत्युपदिशति-ये खलु साधकाः भवन्ति ते स्वं कामादिकं विषयं विहाय मामनुकुर्वन्ति। सामान्यजीवानां कृते विषयाः भवन्ति, भक्तैः सततं विषयाः तिरस्करणीयाः तदुक्तं भागवते-

सकृद्यद्दर्शितं रूपमेतत्कामाय तेऽनघ।
मत्कामः शनकैः साधु सर्वान्मुञ्चति हृच्छयान्॥[1]

रामचरितमानसेऽपि लिखितम्-

तुलसी राम न पाइये भये विषय जल मीन।[2]
दीपशिखा सम जुवति तन मन जनि होसि पतंग।
भजहिं राम तजि कामपद करहि सदा सतसंग॥

सूरसारावल्यां विषयस्य वर्जनमेवम्-

रे मन! छाड़ि विषय को रचि वौ

मनश्चाञ्चल्यं भक्तौ नितान्तं बाधकं भवति। मनसः एकाग्राभावे मनस्थिराभावे भक्तिरसम्भवा। चञ्चलेन चित्तेन कृतं जपं विनष्टं भवति। सकलस्य विकारस्य मूलं मन एव। मनः अत्यन्तं चञ्चलं भवति। गीतायामपि एवमुक्तम्-

चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथी वलवद्दृढम्।
तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्टकरम्॥[3]

एवमेव-

मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः।[4]

अतः भक्तिसाधने मनसः एकाग्रता नितान्तमपेक्षिता भवति। यदि मनः स्थिरं नास्ति तदा किमपि एकैकमपि कार्यं समीचीनतया कर्तुं न शक्यते।

---

1. श्रीमद्भागवते- 1/16
2. रा.च.मा. दो.-135
3. श्रीमद्भगवद्गीता 6/34
4. ब्रह्मविन्दूपनिषद् 02

भक्तिमार्गे आत्मसमर्पणं नितान्तमपेक्षितं भवति। यदि ईश्वरचरणयोः पूर्णतया आत्मसमर्पणं न क्रियते तदा कीदृशी भक्तिः? मानवजीवने अहङ्कारस्य महान् दुष्प्रभावः द्रष्टुं शक्यते। अहङ्कारः पूर्णसमर्पणे बाधकः। यावद्दम्भः तावन्न भक्तिः। अतो भक्तिलाभाय दम्भः त्याज्यः। नारदभक्तिसूत्रेऽपि दम्भत्यागविषये प्रसिद्धमिदं सूत्रम्–

ईश्वरस्याप्यभिमानद्वेषित्वाद्दैन्यप्रियत्वाच्च।[1]
अभिमानदम्भादिकं त्याज्यम्।[2]

इदमपि लिखितम्–

जब मैं था तब हरि नहीं अब हरि हैं मै नाहि। इत्यादि।

भक्तिमार्गे माया महती प्रतिबन्धिका। सर्वे प्राणिनः माया प्रभावाद् प्रभाविताः। मायायाः महान् प्रभावः। मायाप्रभावाज्जीवाः मर्कट इव नृत्यन्ति, किमधिकं ब्रह्मादयोऽपि भगवतः मायया नैकबारं प्रभाविताः भवन्ति। इयं भगवतः माया आस्ति। भगवान् च मायापतिरस्ति। यथा लिखितं भागवते–

विष्णोर्माया भगवती यया सम्मोहितं जगत्।
सेयं भगवतो माया यन्नयेन विरुद्ध्यते।
ईश्वरस्य विमुक्तस्य कार्पण्यमुत बन्धनम्॥[3] (भागवते)

महाकविना कबीरदासेनापि भाषितम्–

माया महाठगनी मै जानी।

एवं प्रकारेण भक्तौ येषां बाधकत्वमाचार्यैरनुभूतम् तत्सर्वं शास्त्रदिशा यथाशास्त्रमत्र प्रस्तुतं मयेति संक्षेपः। भक्तिलाभाय येषां तत्त्वानां साहाय्यमाचार्यैः भक्तिपरम्पराविधिः स्वीकृतं तेषामत्र संक्षेपेण समावेशः क्रियते।

भक्तिसाधनेषु सर्वप्रथमं सुप्रसिद्धं साधनं सत्संगः

सत्संगस्य महान् महिमा विराजते। सत्संगमन्तरा न हि दृढा भक्तिः, भक्तौ न भविष्यति दार्ढ्यम् सतसंगतिं विना। अतः सतां महापुरुषाणां सत्संगः परमावश्यकः। भक्तिग्रन्थेषु सत्संगस्य महत्त्वमादावेव लिखितम्। श्रीमद्भागवते वर्णितमस्ति यद् भक्तानां सन्महापुरुषाणां एकक्षणमपि संगः स्वर्गं मोक्षञ्चातिक्रामति–

तुलयाम लवेनापि न स्वर्गं नाऽपुनर्भवम्।
भगवत्सङ्गिसङ्गस्य मर्त्यानां किमुताशिषः॥[4]

भक्तानां चरित्रश्रवणात् भक्तेर्भावः पुष्टतामेति–

1. नारदभक्तिसूत्रम् 2. नारदभक्तिसूत्रम्–64 3. श्रीमद्भागवते–1/18 4. श्रीमद्भागवतम्–1.18.13

श्रुतस्य पुंसां सुचिरश्रमस्य नन्वंजसा सूरिभिरीडितोऽर्थः।
यत्तद् गुणानुश्रवणं मुकुन्दं पादारविन्दं हृदयेषु येषाम्॥[1]

नारदभक्तिसूत्रे महर्षिणा नारदेन वर्णितं यद् भक्तभगवतोर्मध्ये नास्ति कश्चन भेदः, उभयोरभेद एव तदुक्तं भक्तिसूत्रे-

तस्मिंस्तज्जने भेदाभावात्।[2]

असौ सत्संगलाभः पुण्योदयं विना न सिद्ध्यति, अर्थात् यदा अस्माकं पुण्यानामुदयो भवति तदानीं सन्तमहापुरुषाणां दर्शनं तेषां संगतिश्च प्राप्यते। सतां संगतिः नूनं शुभं फलं ददाति-

महत्संगस्तु दुर्लभोऽगम्योऽमोघश्च[3]

सन्तमहापुरुषाणां कृपालवलेशादपि भक्तिरूपं फलं प्राप्तुं शक्यते-

मुख्यस्तु महत्कृपयैव भगवत्कृपालेशाद्वा[4]

महाकविना गोस्वामिना तुलसीदासेन सत्संगविषये एवं कथितं यद् सत्संगः भक्तेः प्रथमं सोपानं, सत्सगं विना विवेकं नोत्पद्यते सत्संगोऽपि रामकृपां विना न सम्भवति-

विनु सत्संग विवेक न होई। रामकृपा विनु सुलभ न सोई॥[5]

पुनश्च-

भक्ति सुतन्त्र सकल सुख खानी। विनु सत्संग न पावहिं प्राणी॥
सत्संगतिः कथय किं न करोति पुंसाम्।[6] सन्तप्तायसि संस्थितस्य................॥[7]

नारदभक्तिसूत्रे इदं प्रतिपादितं यद् सर्वदा निखिलेभ्यः भावेभ्यः विचारेभ्यः निश्चिन्तमेव मनः हरिस्मरणे समर्थः। अर्थात् मनसा एकमात्रं भगवान् एवं सर्वथा ध्येयः उपास्यश्च तदुक्तं सूत्रम्-

सर्वदा सर्वभावेन निश्चिन्तितैर्भगवानेव भजनीयः।[8]

सत्संगातिरिक्तं ज्ञानं, कर्म, तपः, नियमः, संयमः, मनोभावः, प्रेम, योगः, वैराग्यञ्चैतेऽपि भक्तिमार्गे साहाय्यभूतानि भवन्ति। भक्तिसिद्धौ ज्ञानकर्मादीनां महत्तमं योगदानमित्यपि चिन्तनीयम्।

1. श्रीमद्भागवतम्-3/13
2. नारदभक्तिसूत्रम्
3. तदेव
4. तदेव
5. रा.च.मा.बा.-03
6. नीतिशतकम्
7. तदेव
8. नारदभक्तिसूत्रम्-79

ISSN - 0974-8946 **शोधप्रभा**
अक्टूबर-दिसम्बर 2017 वर्षः 42, चतुर्थोऽङ्कः

दर्शनागमेषु मनस्तत्त्वविचारः

डॉ. रविशङ्करशुक्लः*

अयि सुधियः विचारयन्तु भवाब्धौ जन्मग्रहणे मन एव परमं कारणं विद्यते सर्वेषां प्राणिनां इदं मनः विषयेषु बलान्नियोजयति। उक्तञ्च श्रीमद्भगवद्गीतायाम् यथा-

यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः।
इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः।।[1]

अयम्भावः यततः प्रयत्नं कुर्वतो हि पुरुषस्य विपश्चित इन्द्रियाणि प्रमाथीनि प्रमथनशीलानि विषयाभिमुखं हि पुरुषं विक्षोभयन्त्याकुलीकुर्वन्ति, आकुलीकृत्य च हरन्ति प्रसभं प्रसह्य प्रकाशमेव पश्यतो ''विवेक-विज्ञानयुक्तं मनः'' इति शांकरभाष्ये मनसः स्वरूपं यद् विद्यते विषयम्प्रति विपश्चितं प्रति तदेवात्र स्पष्टीकरोति आचार्यः।

तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः।
वशे हि यस्यन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता।।[2]

अयम्भावः सर्वाणि इन्द्रियाणि स्वस्मिन् संयम्य यः भगवत्परो भवति तस्यैव प्रज्ञा प्रतिष्ठिता भवति। यो हि विवेकी इन्द्रियं न जयति। तान् विवेकिनः इमानीन्द्रियाणि विषयगर्तेषु नियोजयन्ति।

तद्यथा- इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोऽनुविधीयते।
तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि।।[3]

अतोऽत्र भगवान् अपरेण श्लोकेन बोधयति-

तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः।
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता।।[4]

यैः इमानीन्द्रियाणि निगृहीतानि तस्यैव प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विद्यते साधनाकर्मसु। इन्द्रियजयं विना साधनापथेषु च अधिकारोऽपि न भवति। तस्मात् मनोजयं कथं स्यात् एतर्थं पृच्छति भगवन्तमर्जुनः।

---

* उपाचार्यः सांख्ययोगविभागे, श्रीलालबहादुरशास्त्रीराष्ट्रियसंस्कृतविद्यापीठम् नवदेहली-16

1. श्रीमद्भगवद्गीता 2/60, शां.भा.
2. श्रीमद्भगवद्गीता 2.61 शां.भा.
3. श्रीमद्भगवद्गीता 2/67, शां.भा.
4. श्रीमद्भगवद्गीता 2/68, शां.भा.

अर्जुन उवाच-

योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन।
एतस्याहं न पश्यामि चञ्चल्वात्स्थितिं स्थिराम्।।[1]

चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्दृढम्।
तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्।।[2]

अयम्भावः इन्द्रियेष्वीदं मनः चञ्चलं न केवलमत्यन्तं चञ्चलं प्रमाथि च प्रमथनशीलम्, प्रमथ्नाति शरीरमिन्द्रियाणि च विक्षिपति परवशीकरोति। किञ्च बलवत् प्रबलं न केन चिन्नियन्तुं शक्यं दुर्निवारत्वात्। तात्पर्यमिदं यत् परमात्माऽपि अर्जुनेनोक्तं वचः समर्थयति-

श्रीभगवान् उवाच

असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम्।।
अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते।।

असंयतात्मना योगो दुष्प्राण इति मे मतिः।।
वश्यात्मना तु यतता शक्योऽवाप्तुमुपायतः।।[3]

दुर्जयं मनो जेतुम् अभ्यासवैराग्य एव, नान्यत् कश्चन उपाय इति। एवम्भूतस्य दुर्जयस्य मनसः किं स्वरूपमिति? श्रीमद्भगवद्गीतायाः दशमाध्याये निरूपितं भगवता ''इन्द्रियाणां मनश्चास्मि'' भूतानामस्मि चेतना।।

अयम्भावः- इन्द्रियाणामेकादशानां चक्षुरादीनां मनश्चास्मि संकल्पविकल्पात्मकं मनश्चास्मीति।

श्रीमच्छंकरभगवत्पादैः स्वीये विवेकचूडामणौ ग्रन्थे मन एकाऽविद्येति उक्तं तद्यथा-

नह्यस्त्यविद्या मनसोऽतिरिक्ता मनो ह्यविद्या भवबन्धहेतुः।
तस्मिन्विनष्टे सकलं विनष्टं विजृम्भितेऽस्मिन्सकलं विजृम्भते।।

स्वप्नेऽर्थशून्ये सृजति स्वशक्त्या भोक्त्रादिविश्वं मन एव सर्वम्।
तथैव जाग्रत्यपि नो विशेषस्तत्सर्वमेतन्मनसो विजृम्भणम्।।

वायुना नीयते मेघः पुनस्तेनैव नीयते।
मनसा कल्पते बन्धो मोक्षस्तेनैव कल्पते।।

तस्मान्मनः कारणमस्य जन्तो बन्धस्य मोक्षस्य च वा विधाने।
बन्धस्य हेतुर्मलिनं रजोगुणैर्मोक्षस्यशुद्धं विरजस्तमस्करम्।।

1. श्रीमद्भगवद्गीता 6.33.34 2. श्रीमद्भगवद्गीता 6/35-36

मनो नाम महाव्याघ्रो विषयारण्यभूमिषु।
चरत्यत्र न गच्छन्तु साधवो ये मुमुक्षवः॥

सुषुप्तिकाले मनसि प्रलीने, नैवाऽस्ति किञ्चित्सकलप्रसिद्धेः।

अतो मनः कल्पित एव पुंसः, संसार एतस्य न वस्तुतोऽस्ति।

उपनिषत्स्वपि बन्धमोक्षस्य कारणं मन एवाऽस्ति–

''मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः''।[1]
बन्धाय विषयाऽसक्तं मुक्त्यै निर्विषयं स्मृतम्॥

श्रुतिष्वुक्तं विद्यते यत्– **यैः प्राणिभिः मनो जितं तेनैव संसारोऽपि जितः।** उच्यते श्रुतिषु **यथा जितं जगद् केन मनो हि येन॥**

तस्मादयं निष्कर्षो भवति, मनो हि विषयेभ्यः निगृह्य स्वात्मन्येव नियोजयति, एवं कृते समाधौ प्रतिष्ठितो भवति।

एवंभूतं यन्मनः तस्य स्वरूपमग्रेऽपि विचार्यते साधनापथेषु लीनैस्साधकपुङ्गवैः, तद्यथा– ज्ञानार्णवतन्त्रे मनोभिस्सह बुद्धिः चित्तं तिस्रः तत्त्वमाहृत्य त्रिपुरो भवति, त्रिसृभ्यो मूर्तिभ्यः पुरातनत्वात् त्रिपुरेति–

''नाडीत्रयं तु त्रिपरा सुषुम्ना पिङ्गलात्विडा[2]**''**

मनो बुद्धिस्तथा चित्तं पुरत्रयमुदाहृतम्।
तत्र-तत्र वसत्येषा तस्माद् तु त्रिपुरा मता॥

एतन्मनः सौन्दर्यलहर्यां त्रिपुरोपासकैः श्रीमच्छंकरभगवत्पादैः भगवत्याः स्वरूपं मत्वा स्तूयते यथा–

मनस्त्वं व्योम त्वं मरुदसि मरुत्सारथिरसि
त्वमापस्त्वं भूमिस्त्वयि परिणतायां न हि परम्।
त्वमेव स्वात्मानं परिणमयितुं विश्ववपुषा
चिदानन्दकारं शिव युवति भावेन विभृषे॥[3]

अयमर्थः ''मनस्त्वम्'' इत्यादि ''भूमिः'' इत्यनेन पञ्चभूतात्मकः कार्यरुप परिणामो विकारः उक्तः। ''त्वयि परिणतायाम्'' इत्यनेन निर्विकारात्मकः कारणरुपेणावस्थितिविशेषः प्रकृत्या परिणामः उक्तः। ''नहि परम'' इत्यनेन अपरिणामिन्या परिणामो नास्ति अनवस्थापत्तेः इति।

---

1. वेदान्तसन्दर्भ श्लोक सं. 171-178 पृष्ठ सं. 202-203 तक
2. त्रिपुरातापिन्युपनिषत् श्लोक सं. 03-वृ. स. 469
3. सौन्दर्यलहरी श्लोक सं. 35
4. हठयोगप्रदीपिका चतुर्थोपदेशः द्रष्टव्यः

भावनोपनिषदि मनसः किं स्वरूपं वर्ण्यते, तदुच्यते शब्दादितन्मात्राः पञ्चपुष्पबाणाः। मन इक्षुः धनुः।। रागः पाशः द्वेषोऽङ्कुश इति। अयमर्थः सर्वानर्थस्य मूलं मन एवास्ति यथा मानवशरीरे मधुमेह रोगोत्पद्यते। तच्च रोगः कथमुत्पद्यते, केन कारणेनोत्पद्यते? मधुरमिष्ठान्नसेवनेन रोगोत्पत्तिः जायते। तच्च मधुरं शर्करा भवति, शर्करा कथमुत्पद्यते, इक्षोरुत्पद्यते शर्करा। यथा सर्वेषां रोगाणां मूलं कारणं भवति शर्करा। तथैव मन एव सकलानर्थस्य कारणं निश्चीयते शास्त्रेषु।

एवमेव योगशास्त्रे हठयोगनामको ग्रन्थः राजते। यद्यपि अयं ग्रन्थः आगमिको ग्रन्थः। अस्मिन् हठयोगशास्त्रे मनसः स्वरूपमेवं वर्ण्यते आचार्यैः।

''कर्पूरमनो यद्वत्सैन्धवं सलिले यथा।[4]
तथा संधीयमानं च मनस्तत्त्वे विलीयते।
ज्ञेयं सर्वं प्रतीतं च ज्ञानं च मन उच्यते।
ज्ञानं ज्ञेयं नष्टं च नान्यः पन्था द्वितीयकः।।
मनोदृश्यमिदं सर्वं यत्किञ्चित्सचराचरम्।
मनसो ह्युन्मनीभावाद्वैतं नैवोपलभ्यते।।

ज्ञेयवस्तु परित्यागाद्विलयं याति मानसम्।
मनसो विलये जाते कैवल्यमवशिष्यते।।

अनाहतस्य शब्दस्य ध्वनिर्हृद्युपलभ्यते।
ध्वनेरन्तर्गतं ज्ञेयं ज्ञेयस्यान्तर्गतं मनः।
मनस्तत्र लयं याति तद्विष्णोः परमं पदम्।।

अयमर्थः-मनसो विलये जाते द्वैतमपि लीयत त्रिभिःज्ञेयमिति। सर्वं सकलं ज्ञेयं ज्ञानार्हं प्रतीतं च ज्ञातं च ज्ञानं च इदं सर्वं मन उच्यते। सर्वस्य मनः कल्पनामात्रत्वान्मनः शब्देनोच्यते।

अनाहतस्य शब्दस्यानाहतस्वरस्य यो ध्वनिर्हृदि उपलभ्यते श्रूयते तस्य ध्वनेरन्तर्गतं ज्ञेयम्, ज्योतिः स्वप्रकाशचैतन्यं ज्ञेयस्यांतर्गतं ज्ञेयाकारतामापन्नं मनोऽन्तःकरणं तत्र ज्ञेये मनो विलयं याति परवैराग्येण सकलवृत्तिशून्यसंस्कारशेषं भवति। तद्विष्णोर्विभोरात्मनः परममन्तःकरणवृत्युपाधि-राहित्यान्निरूपाधिकं गम्यते योगिभिरिति।

अयमाशयः आभिरेव व्याख्याभिः यदि मनो केनाऽपि इन्द्रियेण सह न प्रवर्तते, तर्हि तदिन्द्रियं कस्याऽपि विषयस्य ग्रहणं कर्तुं न प्रभवति। तस्मात् निश्चयेन वक्तुं शक्यते, यदिदं मनो विषयाणां ग्रहणाय इन्द्रियैस्सह मनसोऽपेक्षाऽनिवार्यता सर्वैरेवाचार्यैरङ्गीकृता। तथा च सांख्ययोगशास्त्रेऽपि मनसः लक्षणं यन्निरूपितमाचार्यैः, तदेवात्र उपस्थाप्यते तद्यथा-

---

1. सांख्यकारिका गौड़पादभाष्यम्

''उभयात्मकमत्र मनः संकल्पकमिन्द्रियञ्च साधर्म्यात्।
गुणपरिणाम विशेषान्नानात्वं बाह्यभेदाश्च॥''[1]

एवं बुद्धीन्द्रियकर्मेन्द्रियभेदेन दशेन्द्रियाणि व्याख्यातानि, मन एकादशकं किमात्मकं? किं स्वरूपञ्चेति तदुच्यते– अत्रेन्द्रियवर्गे मन उभयात्मकं बुद्धीन्द्रियेषु बुद्धीन्द्रियवत्, कर्मेन्द्रियेषु कर्मेन्द्रियवत् कस्माद्? बुद्धीन्द्रियाणां प्रवृत्तिं कल्पयति कर्मेन्द्रियाणां च तस्मादुभयात्मकं मनः संकल्पयतीति सङ्कल्पकम्। किञ्चान्यत् इन्द्रियं च साधर्म्यात् समानधर्मत्वात्, सात्विकाहङ्कारात् बुद्धीन्द्रियाणि कर्मेन्द्रियाणि मनसा सहोत्पद्यमानानि मनसः साधर्म्यं प्रति तस्मात् साधर्म्यान्मनोऽपीन्द्रियम् एवमेतान्येकादशेन्द्रियाणि सात्विकाद्वैकृतादहङ्कारादुत्पन्नानि। तत्र मनसः का वृत्तिरिति? संकल्पो वृत्तिः। बुद्धीन्द्रियाणां शब्दादयो वृत्तयः कर्मेन्द्रियाणां वचनादयः। अथैतानीन्द्रियाणि भिन्नानि भिन्नार्थ-ग्राहकाणि किमीश्वरेण उत स्वभावेन कृतानि, यतः प्रधानबुद्ध्यहंकारा अचेतनाः पुरुषोऽप्यकर्तेत्यत्राह–इह सांख्यानां स्वभावो नाम कश्चित्कारणमस्ति, अत्रोच्यते गुणपरिणामविशेषान्नानात्वं बाह्यभेदाश्च। इमान्येकादशेन्द्रियाणि शब्दस्पर्शरूपरसगन्धाः पञ्चानां वचनादानविहरणोत्सर्गानन्दाश्च। संकल्पश्च मनसः एवमेते भिन्नानामेवेन्द्रियाणामर्थाः गुणपरिणामविशेषात् – गुणानां परिणामो गुणपरिणामस्तस्य विशेषादिन्द्रियाणां नानात्वं बाह्यार्थभेदाश्च। अथैतन्नानात्वं नेश्वरेण नाहंकारेण बुद्ध्या न प्रधानेन न पुरुषेण स्वभावात् कृतगुणपरिणामेनेति गुणानामचेतनत्वान्न प्रवर्तते। प्रवर्तते च कथं कथम्? वक्ष्यतीहैव–

वत्सविवृद्धिनिमित्तं क्षीरस्य यथा प्रवृत्तिरज्ञस्य।
पुरुषविमोक्षनिमित्तं यथा प्रवृत्तिः प्रधानस्य॥

एवमचेतना गुणा एकादशेन्द्रियभावेन प्रवर्तन्ते 'विशेषोऽपि तत्कृत एव येनोच्चैः प्रदेशे चक्षुरवलोकनाय स्थितम्, तथा घ्राणं तथा श्रोत्रं तथा जिह्वा स्वदेशे स्वार्थग्रहणाय। एवं कर्मेन्द्रियाण्यपि यथायथं स्वार्थसमर्थानि स्वदेशावस्थितानि स्वभावतो गुणपरिणामविशेषादेव न तदर्था अपि। यथोक्तं शास्त्रान्तरे–गुणागुणेषु वर्तन्ते ''गुणानां या वृत्तिः सा गुणविषया एवेति बाह्यार्था ज्ञेया गुणकर्त्ता एवेत्यर्थः प्रधानं यस्य कारणमिति''।

एवम्प्रकारेण सांख्ययोगशास्त्रे मनसः स्वरूपमुक्तं विद्यते। इदं मनः इन्द्रियमपि विद्यते, अतीन्द्रियमपि विद्यते इत्यत्र नास्ति संशीतिलेशः। कठोपनिषदि इन्द्रियाणामुत्तरोत्तरसूक्ष्मत्वञ्च उच्यते तथा च श्रेष्ठत्वमपि प्रतिपाद्यते यथा–

इन्द्रियेभ्यः परा ह्यर्था अर्थेभ्यश्च परं मनः।[1]
मनसस्तु परा बुद्धिर्बुद्धेरात्मा महान् परः॥

स्थूलानि तावदिन्द्रियाणि तानि यैरर्थैरात्मप्रकाशनाय आरब्धानि तेभ्य इन्द्रियेभ्यः स्वकार्येभ्यस्ते परा ह्यर्थाः सूक्ष्मा महान्तश्च प्रत्यगात्मभूताश्च तेभ्योऽप्यर्थेभ्यश्च परं सूक्ष्मतरं महत्प्रत्यगात्मभूतं च मनः। मनः शब्दवाच्यं मनस आरम्भकं भूतसूक्ष्मं संकल्पविकल्पाद्यारम्भकत्वात्।

---

1. कठोपनिषद्

मनसोऽपि परा सूक्ष्मतरा महत्तरा प्रत्यगात्मभूता च बुद्धिः, बुद्धिशब्दवाच्यमध्यवसायाद्यारम्भकं भूतसूक्ष्मम्। बुद्धेरात्मा सर्वप्राणिबुद्धीनां प्रत्यगात्मभूतत्वादात्मा महान् सर्वमहत्त्वात्। अव्यक्तात्प्रथमं जातं हैरण्यगर्भं तत्त्वं बोधाबोधात्मकं महानात्मा बुद्धेः पर इत्युच्यते।

''यदेतद्हृदयं मनश्चैतत्।''[1]

यदुक्तं पुरस्तात्प्रजानां रेतो हृदयं हृदयस्य रेतो मनो मनसा सृष्टा आपश्च वरुणश्च हृदयान्मनो मनसश्चन्द्रमाः। तदेवैतद्हृदयं मनश्च एकमेव तदनेकधा। एतेनान्तःकरणेनैकेन चक्षुर्भूतेन रूपं पश्यति, श्रोत्रभूतेन शृणोति, घ्राणभूतेन जिघ्रति, वाग्भूतेन वदति, जिह्वाभूतेन रसयति, स्वनैव विकल्पनारूपेण मनसा विकल्पयति, हृदयरूपेणाध्यवस्यति। ऐतरेयोपनिषदनुसारेण मन इन्द्रियैस्सह सकलव्यापारे प्रयोजकं विद्यते। तदतिरिच्य इन्द्रियाणि कस्मिन्नपि कर्मणि न प्रवर्तन्ते, न च विषयग्रहणं कुर्वन्तीत्यर्थः। अतो देवा एव सकलव्यापाराय इन्द्रियत्वेन मानवशरीरे प्रवेशमकार्षुरिति।

अग्निर्वाग्भूत्वा मुखं प्राविशद्वायुः प्राणो भूत्वा नासिके प्राविशदादित्यश्चक्षुर्भूत्वाक्षिणी प्राविशद्दिशः श्रोत्रं भूत्वा कर्णौ प्राविशन्नोषधिवनस्पतयो लोमानि भूत्वा त्वचं प्राविशच्चन्द्रमा मनो भूत्वा हृदयं प्राविशन्मृत्युरपानो भूत्वा नाभिं प्राविशदापो रेतो भूत्वा शिश्नं प्राविशत्।

उपसंहारः - एतेन मनसः महत्त्वमत्यन्तं सुस्फीतं प्रतिभाति। इदमेव मनो ज्योतिषां ज्योतिरिनयादिमहिम्ना वेदेष्वपि बहुप्रथितम्। मन्येऽहमत्र अभ्यासयुक्ताः जनाः अस्य निरोधं विधाय आत्मानं योगारुढं कुर्वन्ति। अतः तत्र विषये सर्वैरपि अवधानेन यतनीयम्।

---

1. ऐतरेयोपनिषद्

ISSN - 0974-8946 **शोधप्रभा**
अक्टूबर-दिसम्बर 2017 वर्षः 42, चतुर्थोऽङ्कः

शिशुपालवधे शब्दशास्त्रसन्दर्भाः

डॉ.संजयकुमारचौबे*

महाकविमाघस्य यशोभूतं शिशुपालवधाख्यं महाकाव्यं को न जानाति सहृदयो विबुधो वा। माघः स्वलेखनीप्रसूतामृततुल्यवचोभिः काव्यरसिकान् विविधशास्त्रसमाराधकांश्च सहैव सन्तर्पयति। यत्र कविविरचिते महाकाव्ये काव्यगतानि रसालङ्कारादीनि नैकविधान्यव्याजगतानि तत्त्वानि विद्यमानानि सन्ति तत्रैव संस्कृतवाङ्मयस्यान्तर्गतानि शास्त्रभूत व्याकरण-सांख्य-योग-न्याय-ज्योतिष्-संगीतकलादिभिः सम्बद्धानि भूयांसि तत्त्वानि विराजन्ते। महाकविमाघः सर्वशास्त्रतत्त्वज्ञोऽस्तीति नास्ति कश्चन सन्देहः। एतस्य पाण्डित्यं यथा दर्शनादिषु प्रसरति तथैव नीत्यादिशात्रेष्वपि। किञ्च व्याकरणशास्त्रे शब्दशास्त्रे वा विशेषतोऽनुरागो वरीवर्तीति काव्यस्याध्ययनेन परिस्फुटति। अत एव तत्काव्ये शब्दशास्त्रगतानां शब्दक्रियापदयोस्तत्रापि क्रियापदेषु सनन्तयङन्तयङ्लुङन्तादीनां प्रयोगविधानानि कानिचन अपूर्वाण्येव वैशिष्ट्यानि द्योतयन्ति। परमप्रकाण्डस्यास्य महाकवेः साधुप्रयोगं प्रेक्ष्य परमवैयाकरणो भट्टोजिदीक्षितः[1] सिद्धान्तकौमुद्यामुदाहरणत्वेन तदीयकाव्यस्य पद्यमुद्धरति। यथा-

पुरीमवस्कन्द लुनीहि नन्दनं मुषाण रत्नानि हरामराङ्गनाः।
विगृह्य चक्रे नमुचिद्विषो बली य इत्थमस्वास्थ्यमहर्दिवं दिवः॥[2]

वस्तुतः माघस्य महाकाव्ये शब्दप्रयोगचातुर्येण साकं दर्शनादिशास्त्रमिव शब्दशास्त्रसम्बद्धा बहवः सन्दर्भा विद्यमानाः सन्ति। क्वचिदौपम्येन क्वचिद् दृष्टान्तेन क्वचिच्च विषयवर्णनरूपेण वा। प्रकृतमहाकाव्ये महाकविमाघः प्रत्यक्षतः शब्दविद्यायाः[3] नामाख्यानं करोति तथा च 'पाणिनीयमि'ति[4] पदप्रयोगेण शब्दशास्त्रस्याधारभूताया 'अष्टाध्याय्या' सङ्केतं विदधाति। स द्वितीयसर्गे अर्थगौरवरूपेण राजनीतिगतगूढतत्त्वानां निदर्शनप्रसङ्गे व्याकरणशास्त्रस्य प्रवृत्तौ हेतुत्वं सम्यगुपस्थापयति। यथा-

अनुत्सूत्रपदन्यासा सद्वृत्तिः सन्निबन्धना।
शब्दविद्येव नो भाति राजनीतिरपस्पशा॥[5]

---

* पूर्वशोधच्छात्रः, साहित्यविभागे, श्रीलालबहादुरशास्त्रीराष्ट्रियसंस्कृतविद्यापीठम्, नवदेहली-16

1. सिद्धान्तकौमुदी, लकारार्थप्रकरणम्
2. शिशुपालवधम् 1.51
3. शिशुपालवधम् 2.112
4. तत्रैव 19.75
5. शिशुपालवधम् 2.112

अर्थात् नीतिशास्त्रविरुद्धपदन्यासा अमात्यप्रभृतीनां जीविकासाधनभूता क्रियावसाने बहुधनधान्यप्रदायिनी राजनीतिः चारैर्विना तथैव न शोभते यथा शब्दविद्या (व्याकरणम्) पाणिन्यादिकृतसूत्राणामविरुद्धपदयुता न्याससहिता (जिनेन्द्रबुद्धिकृतकाशिकावृत्तेर्व्याख्यानम्) काशिकासूत्रवृत्तिसंवलिता महाभाष्यसहिता पस्पशाह्निकेन विना न शोभते।

अत्र **'प्रयोजनमनुद्दिश्य मन्दोऽपि न प्रवर्तते'** इति लोकप्रसिद्धोक्तिः सङ्गच्छते। प्रसङ्गेऽस्मिन् कवेस्तात्पर्यमस्ति यत् महर्षिपतञ्जलिकृतमहाभाष्ये यत् प्रथमाह्निकं नामान्तरेण पस्पशाह्निकं वर्तते तत्र **'रक्षोहागमलघ्वसन्देहाः प्रयोजनम्'**[1] इति व्याकरणस्य प्रयोजनं प्रतिपादितं विद्यते। अत एवास्य ज्ञानं विना सूत्रवृत्तिन्यासभाष्यादिपरिपूर्णायामपि शब्दविद्यायां तच्छास्त्राध्येतृणां प्रवृत्तिर्न भवति।

नीत्या परमनिपुणोऽयं महाकविः कश्चात्र भुवां केवलं संज्ञां बिभर्ति को वा गुणगरिम्णा शूरत्वमधिगच्छतीति सम्यग्जानाति। स द्वितीयसर्गे बलराममुखात् परिभवेऽपि नराणां क्षमावृत्तिं निन्द्यति। तन्मते ये मानवा जातिक्रियागुणादिभिः प्रयोजनानि न सिद्ध्यन्ति तेषां जन्म यदृच्छाशब्दवत् संज्ञायैव जायते। यथोक्तम्-

असम्पादयतः कञ्चिदर्थं जातिक्रियागुणैः।
यदृच्छाशब्दवत्पुंसः संज्ञायै जन्म केवलम्॥[2]

अत्रायमाशयः- शब्दशास्त्रे शब्दानां प्रवृत्तिश्चतुर्धा मन्यते। जातिशब्दाः गुणशब्दाः क्रियाशब्दाः यदृच्छाशब्दाश्चेति। तत्र जातिः ब्राह्मणत्वादयः, क्रिया अध्ययनादयः, गुणाः शुक्लादयः, यदृच्छा डित्थडवित्थादयश्चेति। महाभाष्यकारः पतञ्जलिः चतुष्टयी शब्दानां प्रवृत्तिरिति[3] वचनमुपस्थापयन् सिद्धान्ततः साधुत्वप्रयोगदृष्ट्या त्रयी एव शब्दप्रवृत्तिरिति मनुते। यथा- **''त्रयी शब्दानां प्रवृत्तिः- जातिशब्दाः गुणशब्दाः क्रियाशब्दा इति। न सन्ति यदृच्छाशब्दाः।''**[4]वस्तुतः नितान्तमेव रूढत्वेन यदृच्छाशब्दाः परिष्कृतभाषायां त्याज्या भवन्ति। न्यासकारः[5] प्रक्रियाकौमुद्याष्टीकाकारो[6] विठ्ठलश्चामुमेव सिद्धान्तं स्वीकुरुतः। आचार्यमम्मटः भाष्यकारवचनमङ्गीकुर्वन् जात्यादौ शक्तिग्रहो भवतीति प्रतिपादनप्रसङ्गे यदृच्छाया संज्ञात्वं ब्रवीति। तद्यथा- **''डित्थादिशब्दानामन्त्यबुद्धिनिर्ग्राह्यं संहृतिक्रमं स्वरूपं वक्त्रा यदृच्छया डित्थादिष्वर्थेषु सन्निवेश्यत इति सोऽयं संज्ञारूपो यदृच्छात्मक इति।''**[7]

---

1. महाभाष्यम्, पस्पशाह्निकम्
2. शिशुपालवधम् 2.47
3. चतुष्टयी शब्दानां प्रवृत्तिः- जातिशब्दाः गुणशब्दाः क्रियाशब्दाः यदृच्छाशब्दाः चतुर्थाः। ऋलृक् (प्रत्या.2) सूत्रभाष्यम्।
4. महाभाष्यम्, ऋलृक् (प्रत्या.2) सूत्रभाष्यम्।
5. तदेवं निरूक्तशाकटायनदर्शनेन त्रयी शब्दानां प्रवृत्तिः- जातिशब्दा गुणशब्दाः क्रियाशब्दा इति। न्यासः-3.3.1
6. एवं जातिगुणक्रियावाचित्वाच्छब्दानां त्रय्येव प्रवृत्तिर्न चतुष्टयी, यदृच्छकानामभावात्। (प्रक्रियाकौमुदी) उद्धृतम्, संस्कृत व्याकरणशास्त्र का इतिहास (युधिष्ठिर मीमांसक भाग-2) पृ10
7. काव्यप्रकाशः (मम्मटः) द्वितीय उल्लासः, पृ. 45

विश्लेषणेनेदं वक्तुं शक्यते यत् यथा जातिक्रियागुणादिभिः कस्यचिदर्थविशिष्टस्य सम्पादनं डित्थडवित्थादि यदृच्छावाचकाः शब्दा न कुर्वन्ति केवलं यादृच्छिकसंज्ञामेव लभन्ते तथैव पुंसोऽपि जात्यादिभिः प्रयोजनविशेषान्यसाधयन्तः केवलं देवदत्त यज्ञदत्तादि संज्ञामेव बिभ्रति।

एतदतिरिक्तं दशमसर्गे महाकविमाघः शब्दानां व्युत्पत्तिसन्दर्भमप्युपस्थापयति। यथा–

दत्तमात्तमदनं दयितेन व्याप्तमातिशयिकेन रसेन।
सस्वदे मुखसुरं प्रमदाभ्यो नाम रूढमपि च व्युदपादि।[1]

अत्रात्यधिकमद्यपानेन प्रमदेति रूढगतं नाम 'प्रकृष्टो मदो यस्या सा' इति व्युत्पन्नरूपं सञ्जातमिति भावः।

महाकवेर्माघस्य शिशुपालवधमहाकाव्ये धातु–कारकसन्दर्भितां वर्णनीयतां विभाव्य शब्दशास्त्रविदोऽपि पदे–पदे प्रसीदन्ति। प्रकृतमहाकाव्यस्य दशमसर्गेऽत्यन्तमेव रमणीयेन विधिना प्रमदानां मद्यपानवर्णनं शब्दशास्त्रगतं धातूपसर्गयोर्विषयकं तथ्यं पुरस्कृत्य प्रतिपादयति कविः। तन्मते मद्यस्य प्रभावात् प्रमदानामङ्गेषु चिरकालाद् विद्यमानः किञ्चाप्रयुक्तत्वादप्रकाशितो विलासः तथैवाभिव्यक्तोऽभवत् यथा भूवादिषु निहिताः किञ्चाप्रयुक्तकारणादप्रकाशितार्थाः प्रपराद्युपसर्गात् प्रकाशिता भवन्ति। यथोक्तम्–

सन्तमेव चिरमप्रकृतत्वादप्रकाशितमदिद्युतदङ्गे।
विभ्रमं मधुमदः प्रमदानां धातुलीनमुपसर्ग इवार्थम्।।[2]

महाकविरत्र 'धातूनामनेकार्थः' इति व्याकरणशास्त्रसम्मतं तथ्यं सङ्केतयति। अथ चोपसर्गाणां प्रयोगार्थवैशिष्ट्यं किमित्यपि ब्रूते। **'दधाति शब्दस्वरूपं वा यः सः धातुः'**।[3] पाणिनीनये **'भूवादयो धातवः' (पा.सू.1.3.1)** इति सूत्रद्वारेण क्रियावाचिनो भूवादयो धातुसंज्ञां लभन्ते। क्षीरतरङ्गिणीग्रन्थे क्षीरस्वामिना सौनागानां मतमुपस्थापयन् लिखति– **'धातूनामनेकार्थनिर्देशोऽयं निदर्शनार्थ इति। यदाहुः–**

क्रियावाचित्वमाख्यातुमेकोऽत्रार्थः प्रदर्शितः।
प्रयोगतोऽनुगन्तव्या अनेकार्था हि धातवः।।[4]

एवमनेकार्थवाचका धातव उपसर्गाणां योजनेन पठितधात्वर्थातिरिक्तं तत्र लीनमर्थमभिव्यञ्जयन्ति। यथा **'दा दाने'** इत्यत्र आङुपसर्गात् आदानं समुपसर्गात् संदानमित्यर्थद्वयं दा धातुरेव प्रकटयति। प्रकृतसन्दर्भे व्याकरणे प्रख्यातमेकं पद्यमपि विद्यते। तद्यथा–

---

1. शिशुपालवधम् 10.23
2. शिशुपालवधम् 10.15
3. संस्कृत व्याकरणशास्त्र का इतिहास (युधिष्ठिर मीमांसक भाग–2) पृ.18
4. क्षीरतरङ्गिणी, (क्षीरस्वामी) उद्धृतम्, संस्कृत व्याकरणशास्त्र का इतिहास (युधिष्ठिर मीमांसक भाग–2) पृ.85

उपसर्गेण धत्वर्थो बलादन्यत्र नीयते।
प्रहाराहार-संहार-विहार-परिहारवत्॥

महाभाष्यकारः पतञ्जलिरप्युपसर्गाणां महत्त्वं क्रियाणां वैशिष्ट्याय मनुते। तेनोक्तम्- '**उपसर्गाश्च पुनरेवमात्मका यत्र क्रियावाची पदं श्रूयते तत्र क्रियाविशेषमाहुः। यत्र हि श्रूयते तत्र ससाधनं क्रियामाहुः।**'[1]

महाकविमाघः शिशुपालवधे यत्र कुत्रचित् धातुपदप्रयोगं विनैव केवलं धात्वर्थनिर्देशेन मनोवाञ्छितं काव्यं प्रस्तौति। समराङ्गणे यदा श्रीकृष्णोऽरीन् निहन्ति तदा तस्य पराक्रमं हितकारित्वं च सूचयत् पद्यमिदं विभावनीयम्-

उद्धतान्द्विषतस्तस्य निघ्नतो द्वितयं ययुः।
पानार्थे रुधिरं धातौ रक्षार्थे भुवनं शराः॥[2]

अत्र भगवतः श्रीकृष्णस्य शराणां क्रियाकारित्वं कविः धात्वर्थद्वारेण विदधाति न च धातुपदप्रयोगेण। अर्थात् उद्धतान् शत्रून् हिंसतः हरेः शरा रूपद्वयमवाप्नुवन्। रक्तं पातुं पानार्थे भुवनं रक्षितुं रक्षार्थ इति। अत्र महाकविः पा धातोः प्रथितयो द्वयोरर्थयोः समुचितं निर्देशः कृतोऽस्ति। यथोक्तम्- **'पा पाने' 'पा रक्षणे'** इति। निकर्षतः तस्य हरेः शराः शत्रूणां रुधिरं पिबन्ति, भुवनं पान्ति चेति द्वितयत्वम्।

चतुर्दशसर्गे भगवतः श्रीकृष्णस्य माहात्म्यवर्णने महाकविमाघस्य धातुकारकाश्रितं व्याकरणमूलकं पाण्डित्यं प्रोक्तधातुवर्णनप्रसङ्गवदेव सर्वान् सुधीनाकर्षयति। तद्यथा-

केवलं दधति कर्तृवाचिनः प्रत्ययानिह न जातु कर्मणि।
धातवः सृजति संहृशास्तयः स्तौतिरित्यत्र विपरीतकारकः॥[3]

अत्र महाकविः कर्तृकारकौ सृजादिधातूनाश्रित्य हरेर्वैशिष्ट्यं तनुते। तस्याशयोऽस्ति- सृज (विसर्गे) धातुः, सम् पूर्वक हृञ् (हरणे) धातुः, शासु (अनुशिष्टौ) धातुश्चेति हरेः सन्दर्भे केवलं कर्तृकारकत्वं भजन्ते। यथा- हरिः सृजति, हरिः संहरति, हरिः शास्तीति। न च कर्मकारकत्वमिति यथा-कश्चित् हरिं सृजति संहरति शास्ति। आहोस्वित् हरिः सृज्यते संह्रियते शिष्यत इति। यतोहि अनादिनिधनत्वात् सर्वसामर्थ्यवशादेष जगति न कैश्चिदपि सृजनसंहरणशासनादिरूपं बिभर्ति। किञ्चैतत् विपरीतं 'स्टुञ् स्तुतौ' धातुः विपरीतकारकमर्थात् कर्मकारकमिति धत्ते। यथा-जनो हरिं स्तौति, जनेन हरिः स्तूयत इति न खलु कर्तृत्वे हरिः जनं स्तौति हरिणा जनः स्तूयते वा। यतश्च सर्वे हरिमेव स्तुवन्ति नैष हरिरन्यानिति फलितार्थः।

---

1. महाभाष्यम् 5.2.28
2. शिशुपालवधम् 19.103
3. शिशुपालवधम् 14.66

शिशुपालवधमहाकाव्ये महाकविमाघः यत्र कुत्रचित् शाब्दिकानामिव तत्पथमनुसरन् निजाभिलषितं तत्त्वं प्रेक्षावतां पुरतस्समुपस्थापयति। षोडशसर्गे शिशुपालस्य शौर्यवर्णने तस्य परिभाषाविषयकं प्रगाढं ज्ञानमवलोक्य सर्वेषामेव सहृदयानां शास्त्रविदश्च चेतो मोमुद्यते। तद्यथा-

परितः प्रमिताक्षरापि सर्वं विषयं व्याप्तवती गता प्रतिष्ठाम्।
न खलु प्रतिहन्यते कुतश्चित्परिभाषेव गरीयसी यदाज्ञा॥[1]

अल्पाक्षरत्वादपि या सम्पूर्णलक्ष्ये व्याप्ता भवति, प्रमाणरूपत्वात् कुत्रचिदपि न बाधते तथा च विशिष्टार्थप्रतिपादिकास्ति तस्याः परिभाषावदेव शिशुपालस्याज्ञा वरीवर्तीत्याशयः।

प्रकृतस्थले महाकविमाघः शब्दशास्त्रे प्रथितायाः परिभाषायाः स्वरूपं काव्यात्मिकया भाषया बोधयति। सामान्यलक्षणे परिभाषा **'अनियमे नियमकारिणी'**[2]ति मन्यते। लक्षणदृष्ट्या **'परितो व्यावृतां भाषां परिभाषां प्रचक्षते।'**[3] महाभाष्यकाररीत्या एषा परिभाषा एकदेशे स्थित्वा सर्वं शास्त्रं प्रकाशयति। यथोक्तम्- **'कश्चिदेकस्थः सर्वं शास्त्रमभिज्ज्वलति। यथा प्रदीपः सुप्रज्ज्वलितः सर्वं वेश्म अभिज्ज्वलति।'**[4] वस्तुतः शाब्दिकानां नये **'यथोद्देशं संज्ञा परिभाषम्' 'कार्यकालं संज्ञापरिभाषमि'**ति[5] रूपद्वयं विद्यते। प्रकृतप्रसङ्गे माघेन यत् स्वरूपं प्रदर्शितं तद् दृष्ट्या अस्याश्चत्वारि वैशिष्ट्यानि लक्ष्यन्ते। प्रथमम् अल्पाक्षररूपत्वात् सूत्ररूपत्वम्, द्वितीयं शास्त्रगतविषयस्य व्यापनम्, तृतीयं प्रमाणरूपत्वम्, चतुर्थं विशिष्टार्थप्रतिपादनत्वम्। प्रमाणरूपसन्दर्भे इदमवधेयं यत् याः परिभाषाः सूत्ररूपे न पठिताः सन्ति किञ्च सूत्रेभ्य ज्ञापिता न्यायसिद्धा वा भवन्ति ता अपि प्रमाणरूपतां दधतीति।

चतुर्दशसर्गे महाकविः धर्मराजयुधिष्ठिरस्य राजसूययज्ञं सम्यग्वर्णयति। तत्र यजमानपत्न्या द्रौपद्या हविष्यपदार्थमीक्षणानन्तरम् ऋत्विजो हवनकर्म प्रारभन्ते। तत्प्रसङ्गे माघः स्वकीयं शास्त्रगतं पाण्डित्यं पुरस्कृत्य ऋत्विजामागमे विहितस्य ऊहस्य चर्चामवतारयति। यथा-

नाञ्जसा निगदितुं विभक्तिभिर्व्यक्तिभिश्च निखिलाभिरागमे।
तत्र कर्मणि विपर्यणीनमन् मन्त्रमूहकुशलाः प्रयोगिणः॥[6]

अर्थात् युधिष्ठिरस्य यज्ञक्रियायामूहकर्मणि निपुणा ऋत्विज आम्नाये निखिलाभिर्विभक्ति-भिर्वचनादिभिर्लिङ्गादिभिर्वा कथयितुमशक्यत्वात् तं मन्त्रं कर्माङ्गदेवतारूपवाक्यं विपरिणमन्ति स्म।

---

1. शिशुपालवधम् 16.80
2. संस्कृत व्याकरणशास्त्र का इतिहास (युधिष्ठिर मीमांसक भाग-2) पृ.302
3. संस्कृत व्याकरणशास्त्र का इतिहास (युधिष्ठिर मीमांसक भाग-2) पृ.302
4. महाभाष्यम्, षष्ठी स्थाने योगा 1.1.48
5. संस्कृत व्याकरणशास्त्र का इतिहास (युधिष्ठिर मीमांसक भाग-2) पृ. 302
6. शिशुपालवधम् 14.23

अत्र **'रक्षोहागमलघ्वसन्देहाः प्रयोजनम्'** इति महाभाष्यकारपतञ्जलिनिर्दिष्टव्याकरणशास्त्रस्य मुख्यप्रयोजनान्तर्गतम् 'ऊह' इत्यस्य निर्देशोऽस्ति। वस्तुतः विभक्त्यादीनां विपरिणाम ऊह इति। वेदे पठितेषु मन्त्रेषु प्रयुक्तानां पदानां सर्वेषु लिङ्गेषु विभक्तिषु वा प्रयोगोऽशक्यः। फलतः यज्ञभूमिगतैः ऋत्विजैः तत्तत्मन्त्रेषु यथोचितलिङ्गादीनामाहोस्वित् विभक्त्यादीनां विपरिणामो विधीयते। एष एव विपरिणाम ऊहपदेन ज्ञायते। यथोक्तम्- **''ऊहः खल्वपि। न सर्वैर्लिङ्गैर्न सर्वाभिर्विभक्तिभिर्वेदे मन्त्रा निगदिताः। ते चावश्यं यज्ञगतेन पुरुषेण यथायथं विपरिणमयितव्याः।**[1]

ऊहतत्त्वस्य सम्यग्ज्ञाता महाकविः वेदादिषु हस्तकल्पितस्वराणां सन्दर्भं कथं विस्मर्तुं शक्तः। अत एव स युधिष्ठिरस्य राजसूययज्ञे उद्‌गातारः सामवेदं हस्तसञ्चालनादिपुरःसरं निषादादिस्वरान् प्रकटीकुर्वन्तोऽस्खलितरूपेण पठन्तीति भाषते। यथा-

सप्तभेदकरकल्पितस्वरं साम सामविदसङ्गमुज्जगौ।
तत्र सूनृतगिरश्च सूरयः पुण्यमृग्यजुषमध्यगीषत॥[2]

वस्तुतः हंस्तसञ्चालनं विना मन्त्राणामुच्चारणस्य विधानमेव नास्ति। पाणिनीयशिक्षायां भगवता पाणिनिना प्रोक्तमस्ति यत् यो हि हस्तहीनं स्वरवर्णार्थविवर्जितं मन्त्रं पठति स वियानिं प्राप्नोति। एतद्विपरीतं हस्तादिसञ्चालनेन यो पठति स ब्रह्मलोकमधिगच्छति। तद्यथा-

हस्तहीनं तु योऽधीते स्वरवर्णविवर्जितम्
ऋग्यजुःसामभिर्दग्धो वियोनिमधिगच्छति।
हस्तेन वेदं योऽधीते स्वरवर्णार्थसंयुतम्
ऋग्यजुः सामभिः पूतो ब्रह्मलोके महीयते॥[3]

अस्मादेव राजसूययज्ञे उद्‌गातारः सिद्धान्तमेनमनुसरन्तीति।

महाकविमाघः स्वरविषयकं तथ्यं न खलु स्थूलतया प्रत्युत सूक्ष्मातिसूक्ष्मतया जानाति। तद् धिया स्वरभेदादर्थभेदो भवतीति[4] सिद्धान्तपक्षमनुसरन्तो राजसूययज्ञे शब्दशास्त्रज्ञा ऋत्विजः साम्यात् सन्देहोत्पादकयोः (सन्देहाय साम्यरूपयोः) पृथक् पृथक् फलं प्रतिपादकतयोः समासयोर्विग्रहं स्वरेण कुर्वन्ति स्म। यथा-

संशयाय दधतोः सरूपतां दूरभिन्नफलयोः क्रियां प्रति।
शब्दशासनविदः समासयोर्विग्रहं व्यवससुः स्वरेण ते॥[5]

---

1. महाभाष्यम्, पस्पशाह्निकम्
2. शिशुपालवधम् 14.21
3. पाणिनीयशिक्षा 54-55
4. मन्त्रो हीनः स्वरतो वर्णतो वा मिथ्याप्रयुक्तो न तदर्थमाह।
   स वाग्वज्रो यजमानं हिनस्ति यथेन्द्रशत्रुः स्वरतोऽपराधात्॥ पाणिनीयशिक्षा 52
5. शिशुपालवधम् 14.24

अत्र महाकविः स्वरेण समासस्य निर्णयो भवतीति ख्यापयति। प्रकृतप्रसङ्गे तस्य बुद्धौ महाभाष्यस्य व्याकरणाध्ययनप्रयोजनविषयकमसन्देहमतं तिष्ठति। यतोहि महाभाष्यकारः पतञ्जलिरेतदेव मतं तत्र प्रस्तौति। यथा- **'असन्देहार्थं चाध्येयं व्याकरणम्। याज्ञिकाः पठन्ति-स्थूलपृषती-माग्निवारुणीमनड्वाहीमालभतेति। तस्यां सन्देहः-स्थूला चासौ पृषती च स्थूलपृषती, स्थूलानि पृषन्ति यस्याः सा स्थूलपृषतीति। तां नावैयाकरणः स्वरतोऽध्यवस्यति। यदि पूर्वपदप्रकृतिस्वरत्वं ततो बहुव्रीहिः(पा.सू.6.2.1) अथान्तोदात्तत्वं ततस्तत्पुरुषः।(पा.सू.6.1.223) इति।''**[1]

एतेन विवरणेन संशयात्मके पदे स्वरेण समासस्य निर्णयं विधाय तदनुसारमेवार्थस्य परिज्ञानं करणीयमिति रीतिं नूनमेव जानाति शिशुपालवधकारः।

प्रकृतप्रसङ्गं विहाय महाकविमाघः द्वितीयसर्गे शिशुपालस्य शौर्यं वर्णयन् शब्दशास्त्रगतस्वरप्रक्रियायाः समुचितं निदर्शनं विदधाति। तद्यथा-

तदीशितारं चेदीनां भवांस्तमवमंस्त मा।
निहन्त्यरीनेकपदे य उदात्तः स्वरानिव॥[2]

अर्थात् चेदीनां स्वामिनं भवान् युद्धादिप्रसङ्गेन न तिरस्करोतु यतोहि स एकपदे स्थित अरीन् तथा निहन्ति यथा सुप्तिङन्तलक्षणैकपदे उदात्तः अनुदात्तस्वरितादिस्वरान् निहन्ति बाधते वा।

अत्रायमाशयः- शब्दशास्त्रे स्वरितप्रक्रियान्तर्गतम् **'अनुदात्तपदमेकवर्जम्' (पा.सू. 6.1. 158)** इति परिभाषात्मकं सूत्रं सुप्तिङन्तरूपे एकपदे यस्योदात्तः स्वरितो वा विधीयते तमेकाचं परित्यज्य शेषमनुदात्तं विदधाति। यथा- गोपायतं नः। इत्यत्र गुपू रक्षणे धातोः स्वार्थे आय प्रत्यये विहिते 'गोपाय' इत्यस्य **'सनाद्यन्ता धातवः'(पा.सू. 3.1.32)** इत्यनेन धातुत्वे **'धातोः' (पा.सू 6. 1.162)** इति सूत्रेण अन्तस्थयकाराकारस्योदात्तत्वे सति तमुदात्तरूपमेकाचं वर्जयित्वा शिष्टानामनुदात्तत्वमिति विधीयते। तात्पर्यमिदं यत् एकपदे एकस्यैवोदात्तस्वरस्य कारणादन्ये स्वरा निघाता भवन्तीति।

शिशुपालवधकारो माघः युद्धमध्ये जातं समराङ्गणं पूर्णतश्शब्दशास्त्रमधिकृत्य साधु वर्णयति। असौ व्याकरणे ये शब्दा निपात्यन्ते तानाश्रित्य मनोहरं पद्यं रचयति। तद्यथा-

निपातितसुहृत्स्वामिपितृव्यभ्रातृमातुलम्।
पाणिनीयमिवालोकि धीरैस्तत्समराजिनम्॥[3]

अर्थात् यत्र समराङ्गणे सुहृत्-स्वामि-पितृव्य-भ्रातृ-मातुलादयः निपातिताः (वीरशय्यां गमिताः) सन्ति तत्समराङ्गणं धीराः (धैर्यवन्तः, विद्वांसो वा) सुहृदादिशब्दनिपातनरूपं पाणिनीयाष्टाध्यायीव्याकरणमिव अपश्यन्।

1. महाभाष्यम्, पस्पशाह्निकम्
2. शिशुपालवधम् 2.95
3. शिशुपालवधम् 19.75

अत्रेदं बोध्यम्- शब्दशास्त्रे लक्षणाभावे बहवश्शब्दाः साधुत्वाय सूत्रस्वरूपेणोच्चारिताः निपातिताः भवन्ति। यथा सुहृदादयः। उदाहरणार्थम्- शोभनं हृदयं यस्य स सुहृत्। अत्र **'सुहृद्दुर्हृदौ मित्रामित्रयोः'** **(पा.सू 5.4.50)** इति सूत्रेण हृदयस्य स्थाने हृदिति निपातिते सुहृत् शब्दः सिद्ध्यति। एवमेवात्र पठिताः सर्वेऽपि शब्दाः निपात्यन्ते।

अत्रोक्तसन्दर्भातिरिक्तं महाकविमाघः शब्दशास्त्रगतमपरोक्षमपि संदर्भं प्रकटयति। यथा-

वर्णैः कतिपयैरेव ग्रथितस्य स्वरैरिव।
अनन्ता वाङ्मयस्याहो गेयस्येव विचित्रता।।[1]

अत्र वाङ्मयस्यानन्त्ये **' वर्णैः कतिपयैरेव'** इत्यनेन पाणिनीयशिक्षाप्रोक्तं 'त्रिषष्टिश्चतुःषष्टिर्वा वर्णाः शम्भुमते मताः।'[2] इति वचनं चरितार्थतां याति। यतोहि एतैरेवाक्षरैः वाङ्मस्यानन्त्यम्।

इत्थं शिशुपालवधे महाकाव्ये महाकवेर्माघस्य पाण्डित्यं विविधशास्त्रमादाय प्रस्फुटी भवति। तथापि तत्र शब्दशास्त्रगतं गभीरं तलस्पर्शि च ज्ञानं किञ्चिदन्यतममेव वैशिष्ट्यमावहति। शब्दशास्त्रस्य ग्रन्थानां नामोल्लेखपुरःसराणि स्थूलसूक्ष्मगतानि आ संज्ञातः स्वरप्रक्रियान्तर्गतं समायातनैकविधसिद्धान्ततत्त्वानि कवेस्तदीयकाव्यस्य च महत्तामेव ख्यापयन्ति। वस्तुतः **'शास्त्रं हि निश्चितधियां क्व न सिद्धिमेति।'**[3] इति माघवचनेन तस्य शास्त्रेषु निश्चिता मतिः तत्रापि शब्दशास्त्रेऽवश्यमेव साफल्यमवाप्नोतीति वक्तुं शक्यते। सम्भवतः एतदेव कारणं यदत्र काव्ये किञ्चित् काठिन्यमपि समायाति परन्तु तेन काव्यस्याव्याजमनोहरं रूपं न क्षीयत इति शम्।।

---

1. शिशुपालवधम् 2.72
2. पाणिनीयशिक्षा 3
3. शिशुपालवधम् 5.47

ISSN - 0974-8946 **शोधप्रभा**
जनवरी-मार्च 2018 वर्षः 43, द्वितीयाङ्कः

अवसादचिकित्सायां योगस्य भूमिका

डॉ. खगेन्द्रपात्रः*

मानवस्य जीवनधारणाय प्रचलितेऽस्मिन् विज्ञानयुगे बहूनि सुखसाधनान्युपलभ्यन्ते। लक्ष्यस्थानीयानि तानि सांसारिकवस्तून्यधिगन्तुं प्रतिमुहूर्तं प्रतियोगिषु स्पर्द्धाऽनुष्ठीयते तदीयचित्तभूमिषु। अनुष्ठीयमान-स्पर्द्धाविशेषेषु केचित् सफलकामा भवन्ति। किन्तु विविधप्रतिकूलपरिस्थितिवशात् स्पर्द्धायां योऽसमर्थोऽकृतकार्यो वा भवति सोऽप्रसन्नोऽसन्तुष्टोऽशान्तश्च भवति। बहुकालं धावन् मनस्यनुभूयमाणैरेतैः दुःखदभावैः तस्य मानसिकभाररराम्यो विनश्यति। एतेन मनसि समुत्पद्यते सन्तापो (Stress) यस्त्ववसादं जनयन् कालक्रमं हृद्घातादिव्याधिभिः प्राणान् हरति। अतो विद्वद्भिः साधूक्तम्-

सन्तापाद् भ्रश्यते रूपं सन्तापाद् भ्रश्यते बलम्।
सन्तापाद् भ्रश्यते ज्ञानं सन्तापाद् व्याधिमृच्छति॥

वस्तुतोऽवसादो न केवलं सर्वविधविकासस्य प्रतिबन्धको भवत्यपितु मानसिकशारीरिकरोगयोः (Psychosomatic diseases) 'मुख्य उत्स' इत्याधुनिकचिकित्सातत्त्वज्ञानामभिमतम्। तदनुसारमवसादः सकलसमस्यायाः केन्द्रबिन्दु इति केचन विद्वांसः कथयन्ति। अस्य कारणमिदं यद् यदि कश्चिदवसादग्रस्तो भवति, तर्हि तस्यात्मविश्वासः क्षीणो भवति। आत्मविश्वासरहितजनो भयातुरः शङ्काकुलः संशयात्मा च भवति। 'संशयात्मा विनश्यती'ति गीतोक्तसिद्धान्तानुसारं तस्य भयातुरजनस्य रोगनिवारकशक्तिः क्षयते। कालक्रमेण सो दुर्बलमस्तिष्कः सन् किमपि विकासमूलकं कर्म सम्पादयितुमनिच्छुकोऽसमर्थश्च भवति। यो दीर्घकालमवसादग्रस्तो भवति, स आत्मानं मूल्यहीनं परित्यक्तं वेति मत्वा परिशेषे आत्महत्यायै प्रवृत्तो भवति। एवं क्रमेणावसादग्रस्तव्यक्तिः दुर्बलमना रूग्णः स्वल्पायुश्च भूत्वा विनाशमधिगच्छति। संक्षेपेणेदमेवं वक्तुं शक्यते यदवसादोऽन्तःरिपुरिव सकलविकासमार्गमवरूध्य व्यक्तिं विनाशमार्गमभित आकर्षति। एतेन समग्रजीवनकालो दुःखमयो भवति। अत आत्मविकासाय स्वास्थ्यरक्षायै चावसादस्य मूलोत्पाटनमवश्यं कर्त्तव्यम्।

अनुसन्धानादिदमेवावगम्यते यद् एलोपाथीयहोमिओपाथीयायुर्वेदीयादिचिकित्साविधानानु-सारमवसादस्य निराकरणाय ये केचन पद्धतयः प्रयुज्यन्ते, ताः न पर्याप्ताः। अत आधुनिकचिकित्सातत्त्वज्ञाः योगविज्ञानं विकल्पचिकित्सासाधनरूपेण स्वीकुर्वन्ति। वस्तुतः पातञ्जलयोगदर्शनादिसंस्कृत-शास्त्रेष्ववसादनिराकरणाय पर्याप्तोपायाः समुपलभ्यन्ते। सुतरामाधुनिकचिकित्साव्यवस्थायाः परिपुष्टये 'अवसादचिकित्सायां योगस्य भूमिकेति' विषये पातञ्जलयोगदर्शनमाधारीकृत्य संक्षेपेणालोच्यते।

---

* प्लाटसंख्या-698/766, श्रीनिकेतनम्, बालेश्वर, बालिआ-756056 ओडिसा

अवसादस्य स्वरूपम्

व्युत्पत्तिदृष्ट्यावसादस्य स्वरूपमधोगतिः विनाशप्रक्रिया वेति ज्ञायते। 'अव' उपसर्गपूर्वकं 'सद्' धातोः 'घञ्' प्रययाद् अवसादेति शब्दो निष्पद्यते। षदलृ 'धातोः' विनाशगति-अवसन्नेति त्रिविधा अर्थाः सन्ति। अतो उक्तम्- 'षदलृ (सद) विशरणगत्यवसादनेषु।' नीचार्थक - अव - उपसर्गेण सह 'सद्' धातोः संयोगेणावसादेति शब्दोऽधोगतिं सूचयति। इयमधोगतिः मनसि शरीरे च यथाक्रमम् अवसन्नता क्लान्तिश्चेति दुःखदसत्तारूपाभ्यामनुभूयते। अवसन्ततेति पदेनोदासीनता क्लान्तिरुत्साहहीनता स्फूर्तिरहितावस्था चावगम्यन्ते।

अवसादरोगोऽधोगत्यवस्थां विसृज्य विविधरूपैः व्यक्तेः समाजस्य च विनाशं करोति। अवसादस्यापरं नाम विषादः। आकस्मिकप्रतिकूलपरिस्थित्या यदा मनुष्यस्य मन आहतप्रायं भवति, तदा तस्य दुश्चिन्तायाः तरङ्गः समुत्पद्यते। दुश्चिन्तेयं यदि बहुकालं यावदनुभूये, तर्हि मनः क्लान्तमवसन्नं वेति भवति। अयमवसन्नभावोऽवसादस्य स्वरूपमेव। मानसिक्यवसन्नतां समग्रस्नायुमण्डले उत्तेजनामुत्पाद्य शरीरमपि क्लान्तं निष्प्रभं च करोति। शरीरे यदावसादः सञ्चरति तदा शरीरं शिथिलं भवति। अपि च हृदयस्पन्दनगतिः श्वासगतिश्च विकृते भवतः। तस्मात् स्नायुविकलदौर्बल्यमुपजायते।[1]

मानसिकचिकित्साविज्ञानानुसारमवसादो हि मानसिकरोगः। अतो मनुष्यस्य मनस्यनुशोचनात्मग्लानि-नैराश्य-हतोत्साहासहायबोधापमानित-मतिभ्रम-भयाशङ्कापराधबोधादिरूपैरवसादस्य स्वरूपं परिलक्ष्यते।

अवसादस्य लक्षणम्

अवसादस्य लक्षणं विविधरूपैः शरीरे मनसि च परिलक्ष्यते। अवसादग्रस्तव्यक्तेः मनसि भय उत्कण्ठा च वर्धेते। यथाकालं सुखनिद्रा नानुभूयते। द्वन्द्वभावस्य प्राधान्यात् कर्ताव्याकर्ताव्यनिर्णयव्यापारे रोगी अनिश्चितभावमनुभवति।

भोजनेऽरुचिरनुभूयते। अरुचिवशाद् व्यक्तिः कदाऽर्द्धाहारेण कदा वाऽनाहारेण जीवनमतिवाहयति। भोजनह्रासात् स क्षीणकायो भवति। उद्वेगवशाच्छरीरान्मात्राधिकं स्वेदनिर्गमनमपि भवति। निरन्तरदुश्चिन्तावशात्तेन कोष्ठकाठिन्यमनुभूयते। पुनरवसादवशादात्मानमन्येभ्योऽक्षमो हीनो वा विचार्य व्यक्तिः ईर्ष्यापरायणः क्रुद्धश्च भवति। लक्ष्यविषयकस्वकर्मण्यसफलतामाधारीकृत्य स आत्मानमपमानि-तमिति विचारयति।

---

1. भगवद्गीतायामवसादग्रस्तार्जुनस्यावस्था वर्णिताधोविधम्-
सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति।
वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते।
गाण्डीवं संस्रते हस्तात्त्वक्चैव परिदह्यते।
न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः।। -(गीता-I/29/30)

''जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु''रिति सृष्टिगतनियमात् साधारणव्यक्तिः मृत्योरनिवार्यतां विज्ञाय कस्यचिदात्मीयस्य विच्छेदेनानुभूतं दुःखं विस्मरति। किन्त्ववसादग्रस्तव्यक्तिरात्मीयजनस्य वियोगेन तमेव मृतव्यक्तिं निरन्तरं स्मरणं कृत्वाधिकतरं नैराश्यमसहायताञ्चानुभवति। तस्मात् कारणात् सः केनापि सह मित्रतां कर्तुं पराङ्मुखो भवति। पुनश्चात्मनो वृत्तिगतकर्मण्यात्मीयजनेषु चोदासीनो भवति। कदा व्यक्तिरभिमानहेतुकक्रोधात्मपीडनभावान् व्यवहारेण प्रकटयति। स आत्मानं मूल्यहीनमपमानितञ्चेति मत्वाऽऽत्महत्यां कर्त्तुं चेष्टते।

अवसादस्य कारणानि

वयोदृष्ट्या लिङ्गदृष्ट्या चावसादस्य बहूनि कारणानि सन्ति। तेषु कतिपयान्यत्र संक्षेपेणोपस्थाप्यन्ते। तद्यथा–

1. प्रियजनस्य मृत्युः।
2. आत्मीयजनेभ्यो विच्छिन्नः सन् यदि कश्चिद् व्यक्तिः दूरवर्त्तिस्थानमधिवसति।
3. वृत्तिक्षेत्रे परिवारे वा यद्यशान्तिप्रदपरिस्थितिः निरन्तरमनुभूयते।
4. यदि काचिदनूढा युवती केनचिद् दुर्जनेन धर्षिता भवति।
5. यदि कश्चिन्निष्कपटव्यक्तिः केनचित् कपटमित्रेण विश्वासघातवशात् प्रवञ्चितो भवति।
6. बहुकालं यावद् यदि कश्चिद् व्यक्तिः व्याधिप्रपीडितो भवति।

अवसादस्य कारणप्रसङ्गे योगदर्शनं भिन्नरूपेण तथ्यमुपस्थापयति। तदनुसारमवसादस्य मुख्यं कारणं खलु चित्तस्य विक्षिप्तावस्था। पतञ्जलिमहर्षिणा यद्यपि नामतोऽवसादरोगस्य प्रसङ्गे न किमप्युक्तं, तथापि तेन चित्तविक्षेपस्य कारणनिरूपणमाधारीकृत्य योगदर्शने व्याधि-संशय-प्रमादालस्य-भ्रान्तिदर्शनादयो नकारात्मकाः मानसिकवृत्तय उल्लिखिताः, ता एव चित्तं विक्षिपन्ति। तस्मादेव ते हानिकारकवृत्तयोऽवसादस्य निदानस्थानीयाः भवन्ति।[1]

चित्तस्य विक्षिप्तावस्थायै यानि कारणस्थानीयानि तत्त्वानि सन्ति तान्येव चित्तवृत्तिनिरोध-व्यापारेऽन्तरायाः विघ्नस्वरूपा इत्यवगन्तव्याः। अस्मिन् प्रसङ्गे पतञ्जलिनोक्तं यदवसादस्य निदानस्थानीयाः खलु दुःखदौर्मनस्यादयः।[2] अत्र दुःखस्यापरं नाम क्लेश इत्यवगन्तव्यम्। क्लिश्नाति चित्तं शरीरञ्चेति क्लेशः। पुनश्च क्लेशस्य कारणान्यनेकानि सन्ति। अतः क्लेशनिरूपणप्रसङ्गे पतञ्जलिनोक्तं यदविद्याहङ्कारद्वेषादयो मनसि शरीरे च क्लेशं जनयन्ति।[3] अविद्याया अपरं नाम विपरीतज्ञानम्।

1. व्याधिस्त्यानसंशयप्रमादालस्याविरतिभ्रान्तिदर्शना-
   लब्धभूमिकत्वानवस्थितत्वानि चित्तविक्षेपास्तेऽन्तरायाः।। -(पात.योगसू.I/30)
2. दुःखदौर्मनस्याङ्गमेजयत्वश्वासप्रश्वासा विक्षेपसहभुवः। -(पात.योगसू.I/31)
3. अविद्यास्मितारागद्वेषाभिनिवेशाः क्लेशाः। -(पात.योगसू.II/3)

वेदान्तदर्शनस्य सिद्धान्तानुसारमित्थं वक्तुं शक्यते। यदतस्मिन् तद्बुद्धिरविद्येति। अर्थात् यस्य वस्तुनः यो गुणो धर्मो वा नास्ति, तस्मिन् वस्तुनि स धर्मोऽस्तीति मिथ्यास्वीकृतिरेवाविद्या।

यथा - यद्यपि कपटभावसम्पन्नमित्रस्य मनसि सत्यधर्मः हितकारिभावश्च न विद्यते, तथाप्यविद्यावशान्निर्बोधव्यक्तिः यदा तस्मिन् कपटमित्रे विश्वासं करोति, आत्मानं तस्मिनुन्मोचयति वा, तदा स कालक्रमेण कपटमित्रेण प्रतारितः सन् क्लेशमनुभवति। प्रसङ्गेऽस्मिन् पतञ्जलिपादैरुक्तं यदनित्याशुचिदुःखादिषु वस्तुषु यथाक्रमं नित्याक्रमं नित्यशुचिसुखादिभावानां स्वीकृतिरेवाविद्येति।[1] अनेन भ्रान्तिपूर्णकार्येण मनुष्यः दुःखमनुभवति। पुनश्च दुःखमेव चित्तमवसादमयं करोति। सुतरामवसाद-निराकरणाय यथोचितचिकित्सा कर्त्तव्येति।

अवसादचिकित्सापद्धतयः

येभ्यः कारणेभ्योऽवसादरोगः समुत्पद्यते तेषां मूलोत्पाटनाय पतञ्जलिपादैः योगदर्शने कतिपयपद्धतय उल्लिखिताः। तेषु मुख्योपाया अत्रोपस्थाप्यन्ते।

अवसादो मनसः रोग इति कृत्वावसादचिकित्सा मुख्यतो मनसि कर्त्तव्या। योगदर्शनानुसारं मनस चित्तस्य वा क्षिप्तावस्थैवावसादस्य हेतुस्थानीया। अतः चित्तं यथा शान्तं भवेत्तदनुसारमुचितोपचारः कर्त्तव्यः।

क्षिप्तावस्थाया अपरं नाम चित्तस्य गुरुतरास्थिरावस्थेति प्रागेव सूचिता। इयमस्थिरावस्था मनसो बहिर्मुखीभावादुपजायते। यदा मनसि रजोगुणस्य तमोगुणस्य च मात्रातिशये बर्द्धेते, तदा चित्तं बहिर्मुखं भवति। इदं बहिर्मुखं मनः इन्द्रियभोग्यविषयेष्वासक्तं भवति।

वस्तुतो मनः विना इन्द्रियाणि स्वस्वविषयान् भोक्तुमसमर्थानि भवन्ति। अत आवश्यकतानुसारं मनोविषयेषु यथोचितं संयुक्तं भवेत्। किन्तु विषयैः सह मात्राधिकसंयोग उच्छृंखलसंयोगौ वा मनस्यस्थिरतां वर्द्धयति। वृद्धिमधिगतेयमस्थिरता यदि दीर्घकालं मनसि तिष्ठति, तर्हि मनः क्लान्तमवसन्नं वेति भवति। मनस इयमवसन्नतैवावसादः।

एतेनावगम्यते यच्चित्तस्यानियन्त्रितावस्था चित्तमवसादयति। अतोऽवसादस्य चिकित्सायै चित्तगतवृत्तीनां नियन्त्रणम् (निरोधः) आवश्यकम्। इयं चित्तवृत्तिनिरोधप्रक्रियैव योगः। अतः पतञ्जलिना चित्तवृत्तीनां नियन्त्रणमाध्यमेनावसादनिराकरणाय यथार्थत उक्तम्- "योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः।"[2] चित्तवृत्तिनिरोधाय तेन योगदर्शने यमनियम आसनप्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यानसमाधय इति वक्तुं शक्यते। एतेषु कतिपयाः मुख्योपायाः प्रसङ्गानुसारमत्रोपस्थाप्यन्ते।

---

1. अनित्याशुचिदुःखानात्मसु नित्यशुचिसुखात्मख्यातिरविद्या। - (पात.योगसू.I/5)
2. पात.योगसूत्रम्-I/2

9. ईश्वरप्रणिधानेनावसादचिकित्सा

परिवारे वृत्तिगतकर्मक्षेत्रे वाऽत्यधिककार्यभाराद् भयसन्देहाशङ्कादिनकारात्मकभावाच्च मनस्युत्पद्यते सन्तापः (Stress)। यदि दीर्घकालं यावदयं सन्तापो मनोप्रदेशं प्रदहति, तर्हि तदेव मनोऽवसन्नं क्लान्तं वा भवति। एतेनावगम्यते यद् भयादिनकारात्मकप्रवृत्तयोऽवसादस्योत्पत्तये प्रमुखकारणानि। अतोऽवसादचिकित्सायै कारणानामेषां निराकरणं प्रथमकर्त्तव्यम्। अस्मिन् प्रसङ्गे ईश्वरप्रणिधान-मव्यर्थसाधनमिति विज्ञाय पतञ्जलिमहर्षिणा योगदर्शने उक्तं यद् सर्वशक्तिमयेश्वरस्य दिव्यशक्तिमधिगन्तुं प्रारभते। तेन च तदेव मनो निर्भीकं भवति।[1]

ईश्वरप्रणिधानात् कथं मनो निर्भीकं भवतीति जिज्ञासायामुच्यते-

'प्र' अ 'नि' इत्युपसर्गपूर्वकं धारणार्थक 'धा' धातोः 'ल्युट्' प्रत्यये, प्रणिधानमिति पदं निष्पन्नम्। अस्यायमर्थो यत् प्रदृष्टेन सुदृढेन वाधारणमिति। सुतराम् 'ईश्वरप्रणिधानम्' इत्यनेनाविरतमात्मनि (मन - वचन - कर्मसु) ईश्वरीयभावस्यावधारणमीश्वरमभितश्चात्मनोऽवस्थानमित्यवधेयम्। अस्मादवगम्यते यदीश्वरस्य समीपेऽवस्थानमेवेश्वरप्रणिधानम्। ईश्वरप्रणिधानप्रक्रियावसरे साधक ईश्वरार्पितबुद्ध्येत्थं परिकल्पयति- ''श्वासक्रियावसरेष्वीश्वरः प्राणशक्तिरूपेण मम हृदयं प्रविश्य निरन्तरं मामवलोकयति मम वचनञ्च शृणोति। एतेनाहमीश्वरीयशक्तिसम्पन्नो भवामि।'' अनेन प्रकारेण साधको यदि सर्वशक्तिमयेश्वरस्य दिव्यसत्तामात्मन्यावाहयति तदा तस्मिनम्लजाकरूपेणेश्वरीयशक्तिः सञ्चरति। ईश्वरीयशक्त्याः प्रभावात् सोऽविद्यास्मिता-राग-द्वेषाभिनिवेशशून्यो भवति। वस्तुत ईश्वरस्य स्वरूपप्रसङ्गे पतञ्जलिनोक्तम्- ''क्लेशकर्मविपाकाशयैरपरामृष्टः पुरुषविशेष ईश्वरः।''[2] ''अविद्यास्मितारागद्वेषाभि-निवेशाः।''[3] ये क्लेशा अवसादरोगं जनयन्ति, तेषामभावादवसादस्योपशमो भवति। अतोऽवसादरोगस्य चिकित्सायामीश्वरप्रणिधानस्य भूमिका महत्त्वपूर्णेत्यवधेयम्।

2. प्रणवोपासनयावसादचिकित्सा

ईश्वरप्रणिधानप्रक्रियावसरे प्रणवस्योपादेयतामनुभूय पतञ्जलिनोक्तं यदीश्वरस्य संक्षिप्तं नाम प्रणवः।[4] ऊँकाररूपस्यास्य प्रणवस्य निरन्तरमुच्चारणं ध्यानावसरे मानसिकपीडामुपशमयति। अत ईश्वरीयध्यानाय ऊँकारमित्यस्य जपः क्रियते। अस्याः प्रक्रियायाः नाम प्रणवोपासना। भ्रामरीप्राणायामावसरे ऊँकारस्य मधुरमुच्चारणमवसन्नं मनः प्रसादमयं करोति।

ऊँकारस्योच्चारणमवसादनिराकरणाय तदा सार्थकं भवति यदा प्राणायामेन सह सोऽहमित्यस्य तत्त्वार्थसाधकस्य मनसि क्रियाशीलो भवति। प्राणायामप्रक्रियायां यदा श्वासस्य ग्रहणं क्रियते, तदा 'सो' इति ध्वनिः सूक्ष्मरूपेणोत्पद्यते। 'सो' इत्यस्य तत्त्वार्थः ईश्वरः। अतः श्वासग्रहणावसरे

1. ईश्वरप्रणिधानाद्वा। -(पात.योगसूत्रम् I/23)
2. पात.योगसू. I/24
3. अविद्यास्मितारागद्वेषाभिनिवेशाः क्लेशाः। -(पात.योगगसू.II/3)
4. तस्य वाचकः प्रणवः। -(पात.योगसू.I/27)

सर्वशक्तिमानीश्वरः 'सो' इति ध्वनिना सह साधकस्य शरीराभ्यन्तरमलानांजाकरूपेण प्रविशतीति परिकल्पना क्रियते। अनन्तरं श्वासत्यागसमये 'हम' इति ध्वनिरूत्पद्यते। एतेनावगन्तव्यं यदनेन ध्वनिना सह शरीराभ्यन्तरस्थमङ्गाम्लजानाम् अहङ्कार-भय-क्रोधादिदूषिततत्त्वानि च बहिर्गच्छन्तीति विचारः कर्तव्यः। सोऽहमित्यस्य साधनावसरेऽहंकाराभिमाने च निराकृते 'अयमात्मा ब्रह्म' अहं तस्याः दिव्यशक्त्या अंशोऽस्मि चेति दिव्यज्ञानस्योदयो भवति। आत्मनि ईश्वरीयशक्तेः सञ्चारेण चित्तं भवति। तस्माच्च भयसन्देहादि नकारात्मकदुर्बलभावाः अपसार्यन्ते। दूरीकृते भयादिव्याधि-कारणेऽवसादस्योपशमो भवति।

3. प्राणायामेनावसादनिराकरणम्

योगदर्शनानुसारमविद्यादयो ये क्लेशाः चित्तमशुद्धं कुर्वन्ति, तेषां निराकरणाय प्राणायामस्य महत्त्वपूर्णा भूमिका विद्यते। अतः पतञ्जलिनोक्तं यत्प्राणायामस्याभ्यासेन प्रकाशावरकरूपाया अविद्याया आवरणं (विवेकज्ञानस्याच्छादनम्) क्षीयते।[1] एतेनात्मनि विवेकज्ञानस्योदयो भवति। विवेकज्ञानेनात्मविश्वास नाम आत्मशक्तिः वर्द्धते। अनयात्मशक्त्या भयादीनामवसानमवसादविनाशश्च जायते।

4. सन्तोषेणावसादचिकित्सा

असन्तोषभावो यथाक्रमं क्रोधस्य मानसिकदुश्चिन्ताया अवसादस्य चान्यतम उत्स इति सततमनुभूयते। अयं नकारात्मकभावः चित्ते क्षोभमुत्पाद्य शरीरस्थप्राणामयकोषमस्थिरं करोति। एतेन शरीराभ्यन्तरे प्राणाः द्रुतगत्या प्रवहन्ति। प्राणानां द्रुतप्रवाहः खलु स्नायुमण्डलमुत्तेजयति। एतेन हृत्पिण्डपाकयन्त्रादिषु विकृतिः जायते। अनेन प्रकारेण सन्तोषाभावः कालक्रमं शरीरं रुग्णं तस्माच्च मनोऽवसन्नं कृत्वा मनुष्यस्य 'असन्तुष्टाः द्विजाः नष्टाः।' वस्तुतोऽसन्तुष्टमनोऽवसादस्य कारणं भूत्वा परोक्षेणात्मविकासमार्गे विघ्नं सृजति। अतोऽवसादस्योपशमनाय पतञ्जलिपादैः सन्तोषभावं समुचितसाधनमित्युद्घोषितम्।[2]

5. प्रत्याहारेणावसादनिराकरणम्

एकस्मिन् समये विविधविषयैः सह चित्तसंयोगान्मनो निरन्तरं बहिर्मुखं भवति। तेन मानसिकस्थिरता जायते। यदि दीर्घकालं यावदियमास्थिरता तिष्ठेत्तर्हि मनोऽवसादग्रस्तं भवति। अतोऽवसादस्योपशमनाय इन्द्रियाणि स्वस्वविषयेभ्यः प्रत्याहर्त्तव्यानि। एतेन बहिर्मुखं मनोऽन्तर्मुखं भवति। अस्मिन्नवसरे ईश्वरोपासनया चित्तमीश्वरीयगुणैः संयुक्तं भवेत् । तेनात्मविश्वासः सुदृढो भवति। आत्मविश्वासः मनोबलं द्विगुणितं कृत्वा चित्तं प्रसादयति। पुनश्च प्रत्याहारप्रक्रिया चित्तवृत्तिनियन्त्रणाय सहायिका भवति। यदा चित्तवृत्तयो नियन्त्रिताः संयता वा भवन्ति यदा चित्तं स्थिरं प्रसन्नञ्च भवति। एतेनावसादस्योपशमनं भवति।

---

1. ततः क्षीयते प्रकाशावरणम्। -(पात.योगसू.I/52)
2. सन्तोषादनुत्तमसुखलाभः। -(पात.योग.सू.II/42)

प्रत्याहारप्रक्रिया भवतीति कृत्वा पतञ्जलिना प्रत्याहारविधिं निरूप्योक्तम्– 'स्वविषयासम्प्रयोगे चित्तस्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याहारः।'[1]

6. प्रसादेनावसादचिकित्सा

अवसादपीडितव्यक्तिः प्रसादस्यास्वादनाय सततमिच्छति, यतो हि प्रसन्नतावसादस्य समुचितोपचारसाधनमिति विदुषामभिमतम्। किन्तु विडम्बनेयं यदवसादाक्रान्तो व्यक्तिः मानसिकभारसाम्याभावाद् वाचाल इव व्यवहरति। आत्मीयैः प्रतिवेशिभिश्च सह कथोपकथनावसरेषु मतपार्थक्यवशाद् यदि भावगतसंघर्षो जायते, तर्हि स आत्मानमपमानितो मूल्यहीनोऽवाञ्छितानाद्यताहतप्रायो मूल्यहीनश्चैवानुभवति। तस्य मनसि भयाशङ्केर्ष्यासूयाघृणाद्वेषपरनिन्दादयः चित्तविक्षेपकारकाः यदि मानसिकमलाः बहुकालाद् विद्यन्ते, तर्हि व्यवहारगतप्रतिकूलपरिस्थित्या सोऽकस्मादेवाहतः सन्नात्मघातक इवाचरति। तस्य तादृशमानसिकमलानां परिमार्जनेन चित्तं निर्मलं प्रसन्नञ्च भवति। एतदर्थं किं कर्त्तव्यमिति जिज्ञासायां पतञ्जलिमहोदयेन चित्तप्रसन्नकारकं योगसूत्रं प्रणीतम्। तदनुसारं जिज्ञासुसाधक आत्मन ईर्ष्या–घृणासूयाद्वेषतुल्यमानिसिकमलानामपसारणायाधोविधः प्रसादजनको व्यवहारोऽनुसरणीयः।

(क) ईर्ष्यानिराकरणव्यवहारः

ईर्ष्या चित्तदर्पणं मलिनं करोति। अस्य व्यवहारिकता समाजे परिलक्ष्यते। कस्यचिदपरस्य धनगुणयशादिसमृद्धावस्थामवलोक्य यस्य मनस्यग्निरिव ज्वाला समुत्पद्यते स ईर्ष्याकातरः सन्नतीव क्रोधजर्जरितो भवति। अस्मान्नकारात्मकभावात्तस्य मनस्याहं नीचपतित वेति विचारः समुत्पद्यते। तस्मात् सोऽवसन्नो भवति। एतादृशचित्तगतमालिन्यस्य परिमार्जनाय कमपि सुखसमृद्धं जनं दृष्ट्वा तेन सह मित्रपूर्णव्यवहारं कृत्वा प्रसन्नो भवेत्। वस्तुतोऽपरस्य मित्रस्य सुखमात्मनः सुखमिति विचारणेर्ष्यामलो विनश्यति। मित्रताया औषधीयमूल्यमनुभूय ऋषिभिः यजुर्वेदे साधूक्तम्– ''मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे। मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे।''[2]

(ख) घृणानिराकरणव्यवहारः

अन्वेषणपूर्वकं स्वेच्छाकृतपरदोषदर्शनाच्चित्ते घृणाभाव उत्पद्यते। तेन चित्तं मलिनं भवति। अत्यधिको घृणाभावः चित्तं क्लान्तं करोति। अस्याः घृणायाः परिमार्जनमेवावसादस्योपशमनाय सहायकं भवति। अस्योपायप्रसङ्गे उक्तं यद् दुःखदुर्दशाजर्जरितं जनं प्रति दया प्रदर्शनीया। एतेन घृणायाः विनाशो भवति।

---

1. पात.योग.सूत्रम्–II/54
2. मैत्रीकरणामुदितोपेक्षाणां सुखदुःखपुण्यापुण्यविषयाणां भावनातश्चित्तप्रसादनम्। –(पात.योगसू.I/33)

(ग) असूयानिराकरणव्यवहारः

कस्यचिदपरस्योन्नतिमवलोक्य यद्यसहिष्णुभावो मनस्युत्पद्यते तर्हि दुष्टव्यक्ति-रून्नतव्यक्तेरनिष्टसाधनाय गुणेषु दोषारोपं करोति। गुणेष्विदं दोषारोपणकार्यमसूयेत्युच्यते। अयमसूयाभावः चित्तमवसादयति। अतोऽवसादचिकित्सायै असूयानिष्कासनमावश्यकम्। एतदर्थं कमपि पुण्यात्मानं जनमवलोक्य मनसि प्रसन्नतामावाहयेत्। अपि च तस्य महात्मनो गुणस्य प्रशंसा कर्त्तव्या। एतेन स्वमनसोऽसूयाभावो विनश्यति।

(घ) द्वेषनिराकरणव्यवहारः

यदि कश्चिद् दुष्टव्यक्तिरस्माकमनिष्टं करोति, तर्हि तं प्रति मनसि न केवलं द्वेषभावः समुत्पद्यते, अपि तु तमेव दुर्जनं दण्डयितुमस्माकं मनसि प्रतिहिंसाभाव उपजायते। एतेन चित्तं प्रकुपितं भवति। दीर्घकालं यद्येतादृशद्वेषो मनसि पीडामुत्पादयेत्तर्हि मनोऽवसन्नं भवति। अत एतादृशद्वेषस्य निराकरणाय पापात्मानं दृष्ट्वा तस्योपेक्षा कर्त्तव्येति पतञ्जलिपादैरुक्तम्।

एवं क्रमेण मैत्री-करुण-मुद्रितोपेक्षापूर्णपात्रोचितव्यवहारैः यथाक्रमम् ईर्ष्या-घृणाऽसूयाद्वेषतुल्यचित्त-गतमलानां परिमार्जनाच्चित्तं प्रसन्नं भवति।[1] चित्ते प्रसन्नतायाः प्रसादस्य वावस्थानेनावसादस्योपशमनं भवति।

एवं क्रमेण योगपद्धत्यावसादस्य चिकित्सा कर्त्तव्या। एतेन मानसिकस्वास्थ्यस्य शारीरिकस्वास्थ्यस्य च सुरक्षा भवति। उपर्युक्तरीत्या योगसूत्राणां प्रयोगेणावसादचिकित्सायां योगस्य भूमिकावगन्तव्या।

---

1. यजु. 36/98

ISSN - 0974-8946 **शोधप्रभा**
अक्टूबर-दिसम्बर 2017 वर्षः 42, चतुर्थोऽङ्कः

वास्तुशास्त्रदृष्ट्या गृहमेलापकादौ विचारः

श्रीगणेशदत्तचतुर्वेदी*

मेलपकादौ नामराशिप्रधानत्वम्

देशग्रामगृहज्वरव्यवहृतिषु दाने मनौ।
सेवाकाकिणिवर्गसङ्गरपुनर्भूमेलके नामभम्।।[1]

देशग्रामगृहज्वरव्यवहारदानमन्त्रसेवाकाकिणीवर्गशुद्धिसंग्रामपुनर्विवाहेषु नामराशिद्वारा एव विचारः कार्यः।

गृहमेलनादौ राशिज्ञाने विशेषः

अश्विन्यादित्रयं मेषे सिंहे प्रोक्तं मघात्रयम्।
मूलादित्रितयं चापि शेषभेषु द्वयं द्वयम्।।[2]

अश्विन्यादित्रयं मेषराशौ मघादित्रयं सिंहराशौ, मूलादित्रयं धनुराशौ, शिष्टराशयः नक्षत्रद्वययुक्ताः भवन्ति। इदमपि मेलनं विवाहवत् कार्यम्।

ग्रहनक्षत्रविचारः

त्रिभिस्त्रिभिर्वेश्मनि कृतिकाद्यैरुद्वेगपुत्राप्तिधनाप्तिशोकम्।
शत्रोर्भयं राजभयं च मृत्युः सुखं प्रवासश्च नवप्रभेदाः।।[3]

गृहनक्षत्रविचारे कृतिकादिनक्षत्रात् गणना क्रियते। कृतिकादित्रयं उद्वेगः, आर्द्रादित्रयं सन्ततिप्राप्तिः, आश्लेषादित्रयं धनप्राप्तिः, उत्तराफाल्गुन्यादित्रयं शोकः, स्वात्यादित्रयं शत्रुभयं, ज्येष्ठादित्रयं राजभयं, उत्तराषाढादित्रयं मृत्युः, शतभिषादित्रयं सुखं, रेवत्यादित्रयं प्रवासं भवति। चक्रेण स्पष्टं भवति।

---

* शोधच्छात्रः, वास्तुशास्त्रविभागः, श्रीलालबहादुरशास्त्रीराष्ट्रियसंस्कृतविद्यापीठम्

1. बृहद्वास्तुमाला गणनाविचारः श्लो. 1
2. तत्रैव श्लो. 2
3. बृहद्वास्तुमाला गणनाविचारः पृ. 63 श्लो. 3

स्पष्टार्थ चक्रम्

गृहनक्षत्राणि	कृति. रोहि. मृग.	आर्द्रा पुन. पुष्य	आश्ले. मघा पू. फा.	उ. फा. हस्त चित्रा	स्वाती विशाखा अनुराधा	ज्येष्ठा मूल पू. षा.	उ. षा. श्रवणा घनिष्ठा	शत. पू. भा. उ. भा.	रे. अ. भ.
फलानि	उद्वेगः	पुत्र	धन	शोकः	शत्रु	राज	मृत्युः	सुखम्	प्रवासः
		प्राप्तिः	प्राप्तिः		भयम्	भयम्			

रामदैवज्ञमते योनिविचारः

अश्विन्यम्बुपयोर्हयो निगदितः स्वात्यर्कयोः कासरः।
सिंहो वस्वजपाद्भयोस्समुदितो याम्यान्त्ययोः कुञ्जरः॥

मेषो देवपुरोहिताऽनलभयोः कर्णाम्बुनोर्वानरः।
स्याद्वैश्वाभिजितोस्तथैव नकुलश्चान्द्राब्जयोऽन्योरहिः॥

ज्येष्ठामैत्रभयोः कुरङ्ग उदितो मूलार्द्रयोः श्वा तथा
मार्जारोऽदितिसार्पयोरथ मघायोन्योस्तथैवोन्दुरुः।
व्याघ्रो द्वीशभचित्रयोरपि च गौरर्यम्णबुधन्यर्क्षयो-
योनिः पादगयोः परस्परमहावैरं भयोऽन्त्यस्त्यजेत्॥[1]

एताः नक्षत्रयोनयः अश्विनीशतभिषानक्षत्रयोः अश्वः, स्वातीहस्तनक्षत्रयोः महिषः, घनिष्ठापूर्वाभाद्रपदयोः सिंहः, भरणीरेवत्योः गजः, पुष्यकृतिकयोः मेषः, श्रवणपूर्वाषाढयोः वानरः, उत्तराषाढाभिजितो नकुलः, मृगशिरो रोहिण्योः सर्पः, ज्येष्ठानुराधयोः हरिणः, मूलाद्रयोः श्वानः, पुनर्वस्वाश्लेषयोः बिडालः, मघापूर्वफाल्गुन्योः मूषकः, विशाखाचित्रयोः व्याघ्रः, उत्तराफाल्गुन्युत्तरभाद्रपदयोः गौः योनिः। पूर्व- पश्चात् योनयोर्मध्ये महावैरं सञ्जातः। अतः सर्वथा त्याज्यं करणीयम्।

चक्रेण स्पष्टं भवति

नक्षत्राणि	अश्वि. शत.	स्वाती हस्त	घनि. पू.भा.	भरणी रेवती	पुष्य कृतिका	श्रवणा पू.षा	उ. षा. अभि.	रोहि. मृग.	अनु. ज्येष्ठा	मूल आर्द्रा	पुन. श्ले.	मघा पू.फा.	चित्रा विशखा	उ. फा. उ. भा.
योनयः	हयः	महिषः	सिंहः	गजः	मेषः	वानरः	नकुलः	सर्पः	मृगः	श्वानः	मार्जारः	मूषकः	व्याघ्रः	गौः
वैरः	वैरम्		वैरम्		वैरम्		वैरम्		वैरम्		वैरम्		वैरम्	

1. वृ. वा. मा. पृ. 64 श्लो. 4-5

नाडीविचारः

सेव्यसेवकयोश्चैव गृहतत्स्वामिनोरपि।
परस्परं मित्रयोश्च एकनाडी प्रशस्यते।।[1]

अन्यच्च -

प्रभुपण्यङ्गना मित्रं देशं ग्रामं पुरं गृहम्।
नाडीविद्धं मतं श्रेष्ठं न शुभं वेधवर्जितम्।।[2]

स्वामी-क्रीतास्त्री-मित्र-देश-ग्राम-पुर-गृहादिषु नाडी विचारयेत्। द्व्योः एका नाडी शुभा विपरीतम् अशुभम्।

एकनाडी स्थिता यत्र गुरुमन्त्राश्च देवताः।
तत्र द्वेषं रुजं मृत्युं क्रमेण फलमादिशेत्।।[3]

यदि गुरुः मन्त्रः तथा देवता त्रयो एकनाडी प्रवर्तते तदा क्रमशः द्वेषः रागः एवं मृत्युः भवति।

आवृत्तिभिर्भैस्त्रिभिरश्विभाद्यं क्रमोत्क्रमात् सङ्गणयेदुडूनि।
यदेकपर्वण्युभयोश्च हर्म्यं हर्म्ये शयोर्भेऽति शुभं तदा स्यात्।।[4]

उक्तनाडीविचारः गृहनक्षत्रानुसारं गृहस्वामीनक्षत्रानुसारं वा क्रियते। गृह- गृहस्वामिनो आदिमध्यान्त्येषु क्वचित् एका नाडी भवति तदा शुभा। नाडीविचारे नक्षत्रक्रमः सर्पाकारो भवति चक्रेण स्पष्टं भवति।

नाडीचक्रम्

आदि	अश्वि.	आर्द्रा	पुन.	उ. फा.	हस्त	ज्ये.	मूल	शत	पू. फा.
मध्य	भरणी	मृग	पुष्य	पू. फा.	चित्रा	अनु.	पू. षा.	धनि.	उ. भा.
अन्त्य	कृतिका	रो.	आश्लेषा	मघा	स्वाती	विशाखा	उ. षा.	श्रवण	रेवती

यथा क्षीरार्णवे -

त्रयनाड्यात्मकं चक्रं सर्पाकारस्वरूपकम्।
नवभागाङ्कितं कुर्यादश्विन्यादित्रिकं लिखेत्।।

1. वास्तुमण्डनम् द्वितीयोऽध्यायः श्लो. 72
2. वास्तुमण्डनम् द्वितीयोऽध्यायः श्लो. 70
3. वास्तुमण्डनम् द्वितीयोऽध्यायः श्लो. 71
4. वृ. वा. मा. पृ. 66 श्लो. 8

एकनाडीस्थितं तस्मिन्नक्षत्रं चेद् वरकन्ययोः।
तेन मरणं विजानियादंशतश्चेत् स्थिरं त्यजेत्॥

स्वामीसेवकमित्राणां गृहाणां गृहस्वामिनाम्।
राज्ञस्तथा पौराणां च नाडीवेधः सुखावहः॥[1]

तिथ्यानयनम्

गृहपिण्डं गजैर्हत्वा तिथिभिर्भागमाहरेत्।
शेषं चात्र तिथिर्ज्ञेया वास्तुशास्त्रविशारदैः॥

शक्राहतं क्षेत्रफलं त्रिंशद्भक्तावशेषकम्।
तिथिः प्रतिपदादिस्याद्दर्शरिक्तां विवर्जयेत्॥[2]

गृहपिण्डं अष्टभिः हत्वा पञ्चदशभिर्भाजने अवशष्टसंख्यातुल्या तिथिरुच्यते। अन्येषामाचार्याणां मतेन गृहपिण्डं चतुर्दशभिर्हत्वा त्रिंशता भाजने यच्छेषं तत् शुक्लपक्षात् प्रथमादितिथ्यो भवन्ति। अत्र रिक्तादर्शौ वर्जनीयौ।

मयानुसारेण वारं च तिथ्यानयनम् —

मयस्य च मताद्वारतिथ्यानयनमुच्यते।
दैर्घ्यष्टघ्ने पृथक्-भागैः सप्तभिः स्त्रिंशताह्वते॥

शेषाः सूर्यादयो वारास्तिथयुग्मपक्षजाः।
भौमार्का च तिथिः रिक्ता यमीत्यादौ मृतिं त्यजेत्॥[3]

मयानुसारेण गृहपिण्डं अष्टभिः संगुण्य सप्तभिः भाजते यत् शिष्यते क्रमानुसारेण सूर्यादिवाराः भवन्ति। अनेन प्रकारेण गृहपिण्डम् अष्टभिः हत्वा त्रिंशत् भाजनेन तिथ्यादयः भवन्ति। भौम रवि रिक्तादिः तिथिः मृत्युकारकाः यमतुल्यकष्टं ददाति। अतः सर्वथा वर्जनीया सूत्रेण स्पष्टं भवति-

$$\text{विस्तारः} \times \text{दैर्ध्यं} \times \frac{8}{30} = \text{तिथिः}$$

वारस्य सूत्रम् गृहापिण्डं $\frac{(\text{विस्तारः} \times \text{दैर्ध्यं}) \times 8}{7} = \text{वारः}$

1. क्षीरार्णव 1/31-33
2. वृ. वा. मा. पृ. 70 श्लो. 25-26
3. उद्धृतं वास्तुमण्डनम् द्वितीयोऽध्यायः श्लो. 79-80

वाशिष्ठसंहितायामपि वर्णनं प्राप्यते –

परेषु शुभदं गेहं सर्वं तत्कर्तृराशितः।
सूर्यारवारराश्यंशाः सदा वह्निभयप्रदा॥

शेषां ग्रहाणां राश्यंशाः कर्तरिष्टार्थासिद्धिदाः।
तस्मात्सर्वं परीक्ष्यैतद्वदेज्ज्योतिषिकः सदा॥[1]

योगानयनम्

गृहपिण्डं युगैर्हत्वा भक्ता नक्षत्रसंख्यया।
विष्कम्भादि युतिर्ज्ञेया नामतुल्यं फलं विदुः॥

अतिगण्डो धृतिश्शूलगंडव्याघातवज्रकाः।
परिघश्च व्यतीपातः वैधृतिर्वर्जिता गृहे॥[2]

गृहपिण्डं चतुर्भिहत्वा सप्तविंशत्या भाजने शेषं यत्तद् क्रमशः विष्कुम्भादि योगाः भवन्ति। एतत्फलं चैतन्नामानुरूपं भवति। एषु अतिगण्डधृतिशूलगण्डव्याघात- वज्रपरिघव्यतीपातवैधृतियोगाः गृहकर्मणि निषिद्धाः।

अन्यच्च फलविशेषः

कुयोगे धनधान्यादिनाशः पातश्च मृत्युदः।
वैधृती सर्वनाशाय नक्षत्रैक्ये तथैव च॥[3]

उपर्युक्तकुयोगे धनधान्यादिनाशः (पातश्च) व्यतीपातयोगे मृत्युः वैधृतीयोगे सर्वनाशः तथा गृहस्वामिनः गृहस्य च नक्षत्रैक्ये अपि सर्वनाशः ज्ञेयः।

गृहायुः आनयनम्

गृहस्य पिण्डं करिभिर्विगुण्यं विभाजितं शून्यदिवाकरेण।
यच्छेषमायुः कथितं मुनीन्द्रैरायुष्यपूर्णे भवने शुभं स्यात्॥[4]

गृहपिण्डम् अष्टभिः हत्वा विंशत्यधिकशतेन विभाजिते सति यच्छेषं तद् गृहस्य आयुर्भवति। यावत्पर्यन्तमायुरवधिः शिष्टः तावद् गृहं शुभं भवति। पूर्णायुगृहं शुभं भवति।

---

1. वशिष्ठसंहिता अ. 39 श्लो. 56-57
2. वास्तुसारः पृ. 121 श्लो. 98-99
3. उद्धृतं वास्तुसारः श्लो. 100
4. वृ. वा. भा. पृ. 71 श्लो. 101

गृहविनाशे हेतुविचारः

हस्तात्मकं क्षेत्रफलं गजाहतं संवत्सरैर्भाजितलब्धकं यत्।
तत्खेन्दुगुण्यं भवनं हिजीवितं यच्छेषितं भूतहृतं विलीयते॥

पृथिव्यापोऽनलो वायुराकाश इति पञ्चभिः।
गृहस्यायुषि सम्पूर्णे विनाशो भवति ध्रुवम्॥

गृहस्य पूर्णायुषि सति गृहस्य नाशः सम्भाव्यते। अतः गृहस्यायुः कियन्मितः इति ज्ञानार्थमायासः क्रियते। क्षेत्रफल अष्टभिर्हत्वा षष्ठ्या विभाजिते यल्लब्धं तद् दशभिर्हत्वा शेषं प्राप्नुयात्। तदेव शेषं गृहायुः। तत्र पञ्चभिः भाजने यच्छेषं तत्क्रमेण पृथिव्यापतेजोवाय्वाकाशजन्यदोषैः गृहं नश्यति विकृतं वा भवति।

जीर्णं पतति भूतत्वे तोयाग्न्योः स्यात्तदुद्भवम्।
वायौ रोगस्तथाऽऽकाशे शून्यतामेति मन्दिरम्॥[1]

प्रकारान्तरेण गृहस्य आयुः साधनम्

तिथ्यास्त्रिनिघ्नाश्च शरघ्नवारा वेदघ्नयोगाश्च रसघ्नभानि।
कृत्वैकपिण्डं खगजैर्विभक्तं शेषं समाव्यूहमितं तदायुः॥[2]

तिथिसंख्या त्रिभिः वारसंख्या पञ्चभिः योगसंख्या चतुर्भिः नक्षत्रसंख्या षडभिः गुणयित्वा संयोज्य अशीतीसंख्यया विभाजनेन यत् शिष्टं तद् गृहायुः भवति।

फलम्

आयुर्विहीने गेहे तु दुर्भगत्वं प्रजायते।[3]

व्ययमानयनम् (रामदैवज्ञमते विशेषः)

भं नागतष्टं व्यय ईरितोऽसौ ध्रुवादिनामाक्षरयुक् सपिण्डः।
तष्टो गुणैरिन्द्रकृतातभूपा ह्यंशा भवेयुर्न शुभोऽन्तकोऽत्र॥[4]

पिण्डनक्षत्रं अष्टभिः विभज्य प्राप्ता लब्धिः व्ययः इत्युच्यते। तत्र ध्रुवादिनामाक्षरं पिण्डसंख्याश्च

1. वा. सा. पृ. 123 श्लो. 112
2. उद्धृतं वा. सा श्लो. 113
3. तथैव श्लो. 114
4. वृ. वा. मा. पृ. 73 श्लो. 40

योजयेत्। अमुं च त्रिभिर्भाजयेत्। एकशेषे इन्द्रांशः द्विशेषे यमांशः त्रिशेषं राजांशः भवति। एषु राजांशः इन्द्रांशश्च शुभो भवति, यमांशश्च अशुभो भवति।

प्रकारान्तरेण वास्तुशास्त्रीयमतम्

आयान्न्यूनतरः पक्षो व्ययस्यैषा विचारणा
मूलराशौ व्यये क्षिप्ते गृहनामाक्षरैर्युते।
ततो हरेत्त्रिभिर्भागं यच्छेषं सोऽंशको भवेत्।
इन्द्रो यमश्च राजस्याद्यमांशो नैव शोभनाः॥[1]

आयात् न्यूने व्यये तस्मिन् गृहे वासो नोचितः। क्षेत्रफले व्ययं गृहपतिनामाक्षराणि च संयोज्य तत्र त्रिभिर्भाजने शेषं यत्तत्क्रमेण एकशेषे इन्द्रांशः, द्विशेषे यमांशः, त्रिशेषे च राजांशः ज्ञेयः। एषु यमांशः अशुभो भवति।

टोडरानन्दमते विचारः -

नक्षत्रे चाष्टभिर्भक्ते योऽङ्कः स स्याद्गृहे व्ययः।
पैशाचस्तु समाये स्याद्राक्षसोऽप्यधिके व्यये॥[2]

पिण्डगतनक्षत्रसंख्याया अष्टभिर्भाजने व्ययः प्राप्यते। आये व्यये च समाने सति तद् गृहं पिशाच इति संज्ञको भवति। व्यये अधिके राक्षस इति भवति। विषयेऽस्मिन् नारायणभट्टः स्वमतमाह – **'ऋक्षे सर्पहृते व्ययौ गृहमसत् स्वल्पायभूरिव्ययम्'**

गृहपिण्डानुसारेण मण्डलज्ञानम्

स्वामीहस्तप्रमाणेन दीर्घविस्तारसंयुतम्।
नवभिस्तु हरेद्भागं शेषं मण्डलमुच्यते॥

दाता च भूपतिश्चैव क्लीवश्चौरो विचक्षणः।
षष्ठो भोगी धनाढ्यश्च दरिद्रो धनदस्तथा॥[3]

गृहपतिहस्तप्रमाणेन दीर्घविस्तारयोः गुणनेन यत् प्राप्तं नवभिः भाजने शेषं मण्डलमुच्यते। एकशेषे दाता, द्विशेषे भूपतिः, त्रिशेषे नपुंसकः चतुश्शेषे चौरः, पञ्चशेषे विचक्षणः, षट्शेषे भोगी, सप्तशेषे धनी, अष्टशेषे दरिद्रः नवशेषे कुबेरतुल्यः भवति।

---

1. वृ. वा. मा. पृ. 73 श्लो. 41
2. तथैव श्लो. 42
3. वृ. वा. मा. पृ. 71 श्लो. 32-33

मतान्तरेण

चरणात् कर्णपर्यन्तं दण्डं सरलवंशजम्।
पूर्वतः पश्चिमं यावदुत्तराद्दक्षिणां तथा॥

तयोश्च दण्डयोर्योगं कृत्वा भूमौ विलिख्यताम्।
अष्टभिश्च हरेद्भागं शेषाङ्को न शुभाशुभम्॥

प्रथमं रजकस्थानं चन्द्रवत् फलमादिशेत्।
द्वितीयं चर्मकारस्य क्षुत्पिपासाकुलो गृही॥

तृतीयं ब्राह्मणस्थानं जनोद्वासकरं महत्।
चतुर्थे शूद्रकस्थानं धनधान्यप्रदायकम्॥

पञ्चमे योगिनः स्थानं महदौदास्यकारकम्।
षष्ठे तु गोपकस्थानं सर्वसिद्धिप्रदायकम्॥

सप्तमे क्षत्रियस्थानं सदा युद्धकरं नृणाम्।
अष्टमं च क्रियास्थानं मरणं रोगकारकम्॥[1]

गृहपतेः पादाङ्गुष्ठात् कर्णपर्यन्तं ऋजुवंशदण्डेन मानं स्वीकृत्य तेन दण्डेन पूर्वतः पश्चिमम् उत्तरतश्च दक्षिणं यावत् भूमिं मापयेत्। तयोः गुणनं फलं अष्टभिर्भाजयित्वा प्राप्तशेषानुसारं फलाफलनिर्णयः कर्तव्यः। एकशेषे रजकस्थानं तत्र धनं चन्द्रवत् वृद्धिक्षययुक्तं फलं भवति। द्विशेषे चर्मकारस्थानं वासकर्तुः अतृप्तिः भवति। त्रिशेषे ब्राह्मणस्थानं उद्वेगकरं चतुश्शेषे शूद्रस्थानं धनधान्यकरं पञ्चशेषे योगिनीस्थानं औदास्यकरं षट्शेषे गोपस्थानं सर्वसिद्धिकरं सप्तशेषे क्षत्रियत्रस्थानं युद्धकरम् अष्टशेषे क्रियास्थानं यत्तुरोगमृत्युकरं भवति।

शालाध्रुवाङ्कनयनप्रकारः

दिक्षु पूर्वादितः शाला ध्रुवा भूद्व्यौ कृता गजाः।
शालाध्रुवाङ्कसंयोगः सैको वेश्मध्रुवादिकम्॥

ध्रुवा धान्यं जयं नन्दं खरं कान्तं मनोरमम्।
सुमुखं दुर्मुखं क्रूरं रिपुदं धनदं क्षयम्॥

आक्रन्दं विपुलं चैव विजयं चेति षोडशाः।
गृहनामानि शास्त्रेऽस्मिन् समाख्यातानि सूरिभिः॥[2]

---

1. वृ. वा मा. पृ. 72 श्लो. 34-39
2. वृ. वा. मा. पृ. 74 श्लो. 43-44

पूर्वद्वारे दक्षिणे पश्चिमे उत्तरे च द्वारे क्रमेण शालाध्रुवाङ्काः एक-द्वि-चतुः अष्टसंख्यात्मकाः भवन्ति। यावन्ति द्वाराणि गृहे निर्मातव्यानि तावन्तः ध्रुवादिशालानां भवति।

षोडशगृहनामानि इमानि ध्रुवधान्यजयनन्दखरकान्तमनोरमसुमुखदुर्मुखक्रूररिपुदधनदक्षयाक्रन्दविपुल विजयाख्यानि।

प्रकारान्तरेण

चतुर्भिर्गुणितस्य क्षेत्रस्य फलं षोडशभिर्भजेत् यच्छेषमायाति तेन क्रमेण ध्रुवादि षोडश गृहाणि जानीयात्। ध्रुवं धान्यं जयं नन्दं खरं कान्तं मनोहरम् सुमुखं दुर्मुखं क्रूरं सुपक्षं धनदं क्षयम् आक्रन्दं विपुलं विजयम् एतानि अलिन्दभेदेन षोडशनामानि क्षेत्रस्य भवन्ति। प्रत्येकं यथानामानि सन्ति तथा गुणान्यपि सन्ति।[1]

अन्यच्च

वेदघ्नपिण्डे नृपभाजिते च
शेषं भवेन्नाम ध्रुवादिकं च।
पिण्डं चतुर्भिर्गुणितस्य षोडशभिः
भाजनेन यद् शेषं ध्रुवादिगृहं भवति।।[2]

उदाहरणम्

पिण्डसंख्या 687 चतुर्मिर्गुणनेन 687 × 4 = 2748

16 षोडशभि भक्तेन 2748 ÷ 16 = लब्धि 171 शेषम् 12

अतः ध्रुवादिगृहेषु धननामकं गृहं भवति।

अतः अत्र पिण्डं चतुर्भिः गुणयित्वा षोडशभिः भाजनेन शिष्यते 4, 8, 12, 16 संख्यानुसारेण ध्रुवादिगृहाणां नामानि भवन्ति।

अंशानयनम्

व्ययान्विते क्षेत्रफले गृहस्य ध्रुवादिनामाक्षरामिश्रिते च।
त्रिभिर्विभक्ते क्रमशोंशकः स्यादिन्द्रो यमो भूपतिरन्तकोऽसन्।।[3]

व्ययसंख्या पिण्डस्य क्षेत्रफले संयोज्य ध्रुवादिगृहस्य नामाक्षरसंख्या अपि योजनीयं यत् फलं त्रिभिः भक्तेन एकादिसंख्या क्रमेण इन्द्र-यम-भूपानाम्-अंशाः भवन्ति। यमांशगृहं शुभं न भवति।

1. वास्तुशास्त्रविमर्शः द्वितीयपरिच्छेदः पृ. 67
2. उद्धृतं वा. सा. श्लो. 120 (वा र मा 17/6-7)
3. वा. सा. पृ. 125 श्लो. 117

उदाहरणम् - क्षेत्रफलम् 687 व्ययसंख्या 7 ध्रुवादिनामसंख्या 2

687+7+2+=693÷3 शेषं 3 अतः भूपांशः भवति।

फलविशेषः

इन्द्रांशे पदवीवृद्धिर्महत्सौख्यं प्रजायते।
यमांशे मरणं नूनं रोगशोकमनेकधा॥
राजांशे धनधान्याप्तिः पुत्रवृद्धिश्च जायते॥[1]

इन्द्रांशे गृहेशस्य पदवृद्धि अधिसौख्यं च भवति। यमांशे मृत्युरोगशोकाद्यनेक- कष्टानि भवन्ति। भूपांशः धनधान्यलाभं पुत्रवृद्धिं च करोति।

गृहच्छायाज्ञानम्

दीर्घत्वं च पृथुत्वेन गुणयेन्नवभिर्भजेत्।
शेषे छायां विजानीयादुदयाचलमादितः॥

उदयोऽस्ताचलश्चैव हिमविन्ध्याचलौ तथा।
इन्द्रनारदधूमश्च कूर्मकौबेरयो क्रमात्॥[2]

पिण्डस्य दीर्घविस्तारयोर्गुणनं नवभिः भक्तेन एकादिशेषानुसारेण छाया ज्ञेया। यथा- एकशेषे उदयाचलस्य छाया, द्विशेषे अस्ताचलस्य छाया त्रिशेषे हिमाचलस्य छाया, चतुश्शेषे विन्ध्याचलस्य छाया, पञ्चमशेषे इन्द्रपर्वस्य छाया, षट्शेषे नारदपर्वतस्य छाया, सप्तशेषे धूमाचलस्य छाया अष्टं शेषे कूर्माचलस्य छाया, शून्यशेषे कुबेराचलस्य छाया भवति।

आङ्गणविचारः

दीर्घविस्तारयोरैक्यं चन्द्रैश्च गुणितं तथा।
नवभिस्तु हरेद्भागं शेषमजिरमुच्यते॥

दाता विचक्षणो भीरुः कलहो नृपदानवौ।
क्लीबश्चौरो धनी चेति नामतुल्यं फलं स्मृतम्॥[3]

अङ्गणस्य दीर्घविस्तारौ योजयित्वा एकेन गुणितेन नवभिः भक्तेन च एकशेषे दाता द्विशेषे विचक्षणः, त्रिशेषे यभीरुः चतुश्शेषे कलहः पञ्चशेषे नृपः षष्ठशेषं दानवः सप्तशषे नपुंसकः अष्टशेषे चौरः नवमशेषे धनीज्ञेय नामतुल्येन फलं भवति।

---

1. वा. सा. पृ. 125 श्लो. 118
2. वा. र. 5/72-73
3. वास्तुरत्नाकर अ. 5 श्लो. 88-89

अन्यच्च

दीर्घविस्तारहस्तैक्यं वसुभिर्गुणितं तथा।
नवभिर्भाजितं शेषं वदेद् गेहाङ्गणं सुधीः॥

तस्कर भोगी विचक्षणा दाता नृपतिर्नपुंसको धनदः।
दरिद्रो भयदाता नामसमानाः फलप्रदास्ते स्युः॥[1]

अङ्गणशुभाशुभत्वम्

मध्ये निम्नं त्वङ्गणाग्रं तथोच्चैः
शश्वच्चैवं पुत्रनाशाय गेहम्॥[2]

अङ्गणस्य मध्ये निम्नं तथा चतुर्दिक्षु उन्नते सति पुत्रनाशं करोति। एतद् विपरीते (अर्थात् मध्ये उच्चं चतुर्दिक्षु निम्ने अङ्गणं शुभं फलं ददाति।

सम्यग्रूपेण शुभाशुभत्वं विचार्य गृहं विधेयम्।

बहुगुणं लघुदोषसमन्वितं भवनदेवगृहादिकमिष्यते।
जलप्लवेन शिखी बहुतापवान्न शमयेति गुणैरधिको यतः॥[3]

अनेन विधिना गृहदोषगुणादिकसम्यग्रूपेण विचार्य अधिकगुणयुक्तं न्यूनदोषसंयुक्तभवनं देवशमयतिलयादिनिर्माणं शुभकारकमस्ति यथा बहुप्रज्वलिताग्निः न्यूनजलेन न शमयति तथैव भवने गुणाधिक्यं भवेत्। यथा ज्योतिर्निबन्धने -

अल्पदोषं बहुगुणं दोषाय न भवेद् गृहम्।

---

1. तत्रैव श्लो. 90-91
2. वास्तुरत्नाकर अध्याय 5 श्लो. 92
3 वास्तुराज 3/27

ISSN - 0974-8946 **शोधप्रभा**
अक्टूबर-दिसम्बर 2017 वर्षः 42, चतुर्थोऽङ्कः

पञ्चतन्त्र की विश्वयात्रा के कुछ मुख्य पड़ाव

डॉ. बलराम शुक्ल*

एकस्य तिष्ठति कवेर्गृह एव काव्यम्, अन्यस्य गच्छति सुहृद्भवनानि यावत्।
न्यस्याविदग्धवदनेषु पदानि शश्वत्, कस्यापि सञ्चरति विश्वकुतूहलीव॥
(काव्यमीमांसा 4)

(किसी कवि की कविता उसके घर तक ही रह जाती है जबकि किसी की कविता मित्रों के घरों तक चली जाती है। लेकिन किसी किसी की कविता अरसिकों के मुखों पर पैर रखकर ऐसे निकल पड़ती है मानों उसे पूरे विश्व का भ्रमण करने की इच्छा हो।)

ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी के लगभग संकलित पञ्चतन्त्र ग्रन्थ कथा-साहित्य के विश्व में भ्रमण का अपूर्व उदाहरण है। पञ्चतन्त्र एक ऐसा भारतीय ग्रन्थ है जिसके सर्वाधिक साहित्यिक अनुवाद तथा रूपान्तर हुए हैं। इस ग्रन्थ के 50 भाषाओं में लगभग 200 संस्करण उपलब्ध हैं। इनमें से तीन चौथाई संस्करण ऐसी भाषाओं में हैं जो संस्कृत नहीं हैं। केवल भारत में ही इस ग्रन्थ के 25 विभिन्न संस्करण मिलते हैं।[1] इनमें तन्त्राख्यायिका से लेकर हितोपदेश तक सम्मिलित हैं। अपने विभिन्न भारतीय संस्करणों के अलावा पञ्चतन्त्र का पूरी दुनिया में भ्रमण भारतविद्या के शोधकर्ताओं के बीच एक चर्चित विषय रहा है। प्रस्तुत शोधपत्र में पञ्चतन्त्र के कुछ प्रमुख वैश्विक संस्करणों तथा उनकी विशेषताओं पर संक्षिप्त चर्चा की गयी है।

इस चर्चा में सबसे पहले हम भारतवर्ष में विभिन्न कालखण्डों में हुए पञ्चतन्त्र के प्रमुख संस्करणों पर दृष्टि डालते हैं। विद्वानों ने प्राचीन भारत में प्रसारित पञ्चतन्त्र की विभिन्न शाखाओं को चार प्रमुख समूहों में वर्गीकृत किया है। पञ्चतन्त्र का सबसे प्राचीन स्वरूप सम्भवतः तन्त्राख्यायिका है (Dasgupta 1947 : 90)। यह वही पाठ है जिससे पहलवी अनुवाद किया गया होगा। सोमदेव के कथासरित्सागर तथा क्षेमेन्द्र की बृहत्कथामञ्जरी में जिस पञ्चतन्त्र की कथाओं का उपयोग किया गया था वह उसका उत्तर-पश्चिम पाठ रहा होगा जो अब उपलब्ध नहीं होता।

* सहायकाचार्य, संस्कृत विभग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली - 110007

1. विशेष विवरण के लिए देखें-'रूमी की कीमियागरीः पंचतन्त्र की नैतिक कहानियों का आध्यात्मिक संस्करण' बलराम शुक्ल, जन.-जून, 2017 प्रतिमान (Pratiman): Samay, Samaj, Sanskriti; CSDS (Centre for the Studies of Developing Societies).
2. The Pañcatantra stories among Jains : versions, peculiarities and usages – NALINI BALBIR (Abstract of the paper)

जैनों के कथा साहित्य में पञ्चतन्त्र की कहानियाँ मुख्यतः दो रूपों में उपस्थित दिखायी देती हैं। उन्होंने संस्कृत भाषा में पञ्चतन्त्र के पूरे संस्करण प्रस्तुत किये जिसमें सबसे प्रसिद्ध है 1199 ई० में विद्यमान जैनाचार्य पूर्णभद्र का पञ्चाख्यान नामक परिवर्धित संस्करण। एस० एन० दासगुप्त के अनुसार पञ्चाख्यान पञ्चतन्त्र के दाक्षिणात्य संस्करण पर आधारित रहा होगा। पञ्चतन्त्र की कथायें जैन धर्मशास्त्रीय ग्रन्थों की व्याख्याओं में भी बिखरी पड़ी हैं। ये कथाएँ प्राकृत भाषा में लिखी गयी हैं और इनका समय कम से कम 6ठीं शताब्दी इस्वी होना चाहिए । प्राकृत की ये कथाएँ जैन ग्रन्थों में प्रयुक्त होने के बावजूद अपने मूल स्वरूप को सुरक्षित रखती हैं। । पञ्चतन्त्र का सबसे नवीन तथा परिवर्तित एवं परिवर्धित संस्करण नारायण पण्डित का हितोपदेश है। नारायण बंगाल के राजा धवलचन्द्र के आश्रित थे जिनका समय 1373 ई० है।

पञ्चतन्त्र की विश्वयात्रा उसके प्राचीन फ़ारसी अनुवाद के साथ शुरू होती है। फ़ारसी तथा अरबी जगत् में पञ्चतन्त्र कलीलः व दिम्नः[1] के नाम से रूपान्तरित एवं प्रख्यात है । 570 ईस्वी में सासानी सम्राट् अनूशीरवान् के मन्त्री बुजुर्गमेह्र ने बरजवै तबीब के माध्यम से इस ग्रन्थ का अनुवाद पहलवी (मध्यकालीन फ़ारसी) भाषा में कराया। पहलवी में इसका नाम कलीलग व दिम्नग था। यही अनुवाद पञ्चतन्त्र के सीरियन तथा अन्य विश्वभाषाओं में हुए अनुवादों का आधार बना । 750 ईस्वी वर्ष में फ़ारसी विद्वान् अब्दुल्लाह इब्ने मुकफ्फा ने इसका अनुवाद अरबी भाषा में किया । 12 वीं सदी में गजनवी शासक बहराम शाह के यहां मुंशीपद पर कार्यरत नसरुल्लाह ने इसका नवीन फ़ारसी में अनुवाद किया। इसका नाम भी कलीलः व दिम्नः ही है। यह अनुवाद मूल की अपेक्षा बहुत परिवर्धित है। फ़ारसी का यह अनुवाद अनवारे सुहैली आदि अनेक दूसरे रूपान्तरणों का आधार बना।[2] अनवारे सुहैली ग्रन्थ 15वीं सदी में हिरात के तैमूरी सुल्तान हुसैन बैकरा के दरबारी विद्वान् वाइज काशिफी के द्वारा लिखा गया था। इसका प्रमुख आधार नसरुल्लाह मुंशी का फ़ारसी कलीलः व दिम्नः ग्रन्थ था।

पञ्चतन्त्र की कहानियों का सबसे अद्भुत प्रयोग मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने अपनी मसनवी ए मानवी में किया है। उन्होंने पञ्चतन्त्र की नैतिक कथाओं को आध्यात्मिक स्वरूप दिया है तथा उनका प्रयोग अपने कथ्य को पुष्ट करने में किया है। मौलाना के पास पञ्चतन्त्र अपने मूल रूप में उपलब्ध नहीं था। उन्होंने इसके फ़ारसी (अथवा अरबी रूपान्तरण) का उपयोग किया ।

सम्पूर्ण विश्व में भ्रमण करने पश्चात् भी पञ्चतन्त्र की कथाओं के मूल सन्देश में बहुत अधिक अन्तर नहीं देखा गया है। पञ्चतन्त्र की कथाओं का मूल उद्देश्य है– रुचिकर पशुकथाओं

---

1. आधुनिक फ़ारसी में इसका उच्चारण – कलीले व दिम्ने, अरबी तथा उर्दू में कलीला व दिम्ना किया जाता है।
2. ....the Hebrew version 1100 A.D., the Latin about 1270 A.D., The German 1480 A.D., The Italian 1552 A.D., The French 1678 A.D. The Greek in 1080 A.D. The Persian in 12th century A.D. (Vardachari 1960 : 124)

का उपयोग करके बालकों को नीतिशास्त्र की शिक्षा देना। स्वयं पञ्चतन्त्र के प्रारम्भ में इन कथाओं के संग्रह का उद्देश्य राजा अमरशक्ति के मन्दबुद्धि पुत्रों को आख्यान द्वारा नीतिशिक्षण रूपी बताया गया है। विष्णुशर्मा की प्रतिज्ञा उन राजकुमारों को नीतिशास्त्र में निष्णात बनाना ही था[1]। हितोपदेश में भी इन कथाओं का स्पष्ट उद्देश्य यही बताया गया है। इसके प्रस्तावनात्मक श्लोकों में कहा गया है[2]–

कथाच्छलेन बालानां नीतिस्तदिह कथ्यते॥

(इस पुस्तक में कहानी के बहाने बच्चों को नीति शिक्षा दी जा रही है।)

यही कारण है कि पञ्चतन्त्र के आरम्भ में देवताओं को प्रणाम करने के बाद ग्रन्थकार ने प्राचीन काल के प्रमुख नीतिशास्त्र प्रणेताओं (नयशास्त्रकर्ता) को नमस्कार समर्पित किये हैं–

मनवे वाचस्पतये शुक्राय पराशराय ससुताय।
चाणक्याय च विदुषे नमोऽस्तु नयशास्त्रकर्तृभ्यः॥ (कथामुख 2)

पञ्चतन्त्र में व्यक्तिगत तथा सामाजिक दोनों प्रकार की नैतिक शिक्षाएँ कथाओं में सुन्दर रीति से गूँथ दी गयी हैं। इनका उद्देश्य यह है कि इसका अध्ययन करने वाले बालकों के हृदय में ये नैतिक शिक्षायें इस प्रकार घर कर जायें कि वे जीवन के किसी भी क्षेत्र में अव्यावहारिक आचरण न करें तथा कहीं भी असफलता प्राप्त न करें। पञ्चतन्त्र की फलश्रुति में भी इसका उद्देश्य यही बताया गया है-

अधीते य इदं नित्यं नीतिशास्त्रं शृणोति च।
न पराभवमाप्नोति शक्रादपि कदाचन॥ (पञ्चतन्त्र कथामुख 10)

(जो इस नीतिशास्त्र का नित्य अध्ययन करता है तथा इसे सुनता है वह इन्द्र से भी कभी पराजित नहीं हो सकता।)

लेकिन मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने अपनी विश्वप्रसिद्ध कविता- मसनवी ए मानवी में पञ्चतन्त्र की नैतिक कथाओं का आध्यात्मिक उपयोग किया है। मसनवी में हमें पञ्चतन्त्र की कथाओं के स्वरूप एवं सन्देश दोनों में आश्चर्यजनक परिवर्तन मिलता है। उन्होंने पञ्चतन्त्र की नैतिक कथाओं को आध्यात्मिक स्वरूप प्रदान करके उनका उपयोग अपने कथ्य को पुष्ट करने में किया है।

---

1. ''...पुनरेतांस्तव पुत्रान् मासषट्केन यदि नीतिशास्त्रज्ञान् न करोमि ततः स्वनामत्यागं करोमि।'' पञ्चतन्त्र कथामुख पृ० 4
2. हितोपदेश प्रस्तावना श्लोक सं० 8

मौलाना 13 वीं सदी में उत्पन्न फ़ारसी जगत् के महत्तम रहस्यवादी सूफ़ी सन्त कवि हैं। उनका स्थितिकाल 1207 ई० से 1272 ई० वर्ष है। वे बल्ख़ में उत्पन्न हुए थे जो इस समय अफगानिस्तान में है। उनके पिता बहाउद्दीन वलद उस समय के बहुत बड़े दार्शनिक थे तथा सुल्तान-उल-उलमा[1] कहे जाते थे। तत्कालीन राजनैतिक परिस्थितियों के दबाव में उन्हें परिवार तथा अनुयायियों के साथ तुर्की के कूनिया नामक स्थान में बसना पड़ा था। तुर्की का यह हिस्सा कभी रोमन साम्राज्य के अधीन था इसलिये इसे रोम अथवा रूम कहा जाता था। रूम से सम्बद्ध होने के कारण मौलाना का दूसरा अभिधान रूमी भी पड़ा। अपने पिता की मृत्यु के बाद उनके बृहत् शिष्य समुदाय के मार्गदर्शन का दायित्व मौलाना पर आया। परन्तु गुरुपद स्वीकार करने के पहले मौलाना ने अपने पिता के प्रमुख शिष्य बुरहानुद्दीन मुहक़्क़िक़ के संरक्षण में अध्ययन एवं साधनाएँ परिपूर्ण कीं तथा हलब (Aleppo) के प्रसिद्ध शिक्षण संस्थान में इस्लामिक विधि विधानों की विधिवत् शिक्षा ली। अध्ययन समाप्त करके वे अब अपने समय के अद्वितीय धर्मशास्त्री हो गये। उनके पीछे अनुयायियों का एक भारी वर्ग एकत्र हो गया। उस सम्पूर्ण क्षेत्र में उनकी बड़ी ख्याति हो गयी। राज्य का सम्राट् स्वयं उनके प्रवचनों में आया करता था। लेकिन 37 वर्ष की अवस्था में उनकी भेंट शम्सुद्दीन तबरेजी नामक एक रहस्यात्मक व्यक्ति से हुई। उसने मौलाना के व्यक्तित्व को पूरी तरह से पलट कर रख दिया। धर्मशास्त्र के शुष्क प्रवचनों की जगह उनके हृदय में रसपूर्ण ईश्वरीय भक्ति का आविर्भाव हो गया। शरीयत की साधनाओं की अवधि पूरी हो चुकी थी। अब तरीक़त का कालखण्ड प्रारम्भ हो गया था। उन्हें प्रेम रूपी सिद्धि मिल चुकी थी। वे प्रवचनों को छोड़कर आह्लादपूर्ण नृत्य और गान में लग गये तथा बुद्धिवाद को बिल्कुल बिसरा दिया।

मौलाना अब विधि निषेध के मार्ग को छोड़कर आन्तरिक साधना के रास्ते पर निकल चुके थे। यह बात उनके कट्टर शिष्यों को नागवार गुजरी। रूमी में आये इस आपादमस्तक परिवर्तन का कारण उन्होंने शम्स तबरेज को माना तथा अपनी मूर्खता के कारण उनपर अनुचित दबाव बनाने लगे। इस स्थिति में शम्स को लुप्त हो जाना पड़ा। अपने परम प्रेमास्पद गुरु के विरह से रूमी का अन्तर तड़प उठा। उनकी जुदाई की व्यथा में मौलाना ने जो गजलें लिखीं हैं वे सच्ची कविता के दुर्लभतम उदाहरणों में से हैं। ये गजलें लगभग 4000 की संख्या में हैं तथा दीवाने शम्स में सङ्कलित हैं, जिसका दूसरा नाम दीवाने-क़बीर (बड़ा काव्यसंग्रह) भी है। भक्ति से उर्वर जमीन पर अध्यात्म और ज्ञान की फसल उगने वाली थी- **भक्तिर्ज्ञानाय कल्पते।** अब धीर गम्भीर मसनवी के प्रणयन का समय था। शम्सुद्दीन तबरीजी के बाद रूमी को सलाहुद्दीन ज़रकोब तथा हुसामुद्दीन चलबी नामक दो व्यक्तियों ने बहुत प्रभावित किया। हुसामुद्दीन चलबी को सम्बोधित करके उन्होंने अपनी मस्नवी लिखी। मस्नवी फ़ारसी साहित्य की एक विधा है[1] जो महाकाव्यात्मक कथानकों के लिये काम में लायी जाती है। इसमें सामान्यतः लघु-आकार के छन्द प्रयुक्त होते हैं

1. दार्शनिकों का सम्राट्।
2. देखें फरहंगे फ़ारसी दरी (जहरा ख़ानलरी) नामक कोष के अन्तर्गत इसी शब्द की प्रविष्टि में।

जो तुकान्त होते हैं। रूमी की इस कृति की साहित्यिक ही नहीं अपितु धार्मिक तथा आध्यात्मिक मान्यता इतनी अधिक है कि आलोचकों ने इसे फ़ारसी भाषा का कुरान भी कहा है[1]। इसकी सामग्री को मुख्यत: दो भागों में बाँटा जा सकता है। पहली है- आध्यात्मिक तथा रहस्यवादी चर्चाए तथा दूसरी उनको समझाने के प्रसङ्ग में लायी गयी कहानियाँ तथा उदाहरण (मसल) एवं युक्तियाँ (हिकमत)।[2] दोनों सामग्रियाँ परस्पर इस तरह गुँथी हुई हैं कि इन दोनों में किसी भी प्रकार का असामञ्जस्य दिखायी नहीं पड़ता।

मसनवी की कहानियाँ विभिन्न स्रोतों से ली गयी हैं । रूमी प्राय: अपनी कथाओं के स्रोतों की ओर स्वयं संकेत करते हैं। इनमें से सबसे प्रमुख स्रोत हैं-

क़ुरान तथा हदीस (पैग़म्बर मुहम्मद के वचन)। इसके अतिरिक्त सनाई ग़ज़नवी तथा फ़रीदुद्दीन अत्तार जैसे पूर्ववर्ती कवियों की आध्यात्मिक रचनाओं से समान रुचि की कथाएँ लेकर उन्हें अतिरिक्त आध्यात्मिक आयामों से देखा गया है। मौलाना ने निजामी अरूजी (1110-1161 ई०) की किताब - चहार मक़ाला, मुहम्मद औफी (1771-1242 ई०) की किताब - जवामे उल हिकायात तथा कलील: व दिम्न: (पञ्चतन्त्र) आदि उस समय तक प्रचलित कथा संग्रहों की नैतिक कथाओं का भी उपयोग किया है।[3]

मौलाना ने कलील: व दिम्न: में से कम से कम पाँच कहानियों का प्रत्यक्ष उपयोग किया है।[12] इनका विवरण निम्नवत् है-

1. **सिंहशशककथा** - मित्रभेद, 1-8 । मसनवी पहला दफ्तर - 900-1390
2. **गोमायुदुन्दुभिकथा** - मित्रभेद, 1-2 । मसनवी दूसरा दफ्तर - 3155-3162
3. **शशकगजयूथपकथा** - काकोलूकीय, 3-2। मसनवी तीसरा दफ्तर - 2738
4. **मत्स्यत्रयकथा** - मित्रभेद, 1-4। मसनवी चौथा दफ्तर - 2202
5. **सिंहलम्बकर्णयो: कथा** - लब्धप्रणाश, 4-2 । मसनवी पाँचवाँ दफ्तर 2326

---

1. यह कथन मौलाना जामी का माना जाता है- 'मसनवी ए मानवी ए मौलवी। हस्त क़ुर्आन् दर जबाने पह्लवी'। (मौलवी जलालुद्दीन रूमी की मसनवी ए मानवी फ़ारसी भाषा में क़ुर्आन है।)
2. A.J. Arberry – Tales from the Masnavi – Introduction, - page no.-II
3. कथाओं के स्रोत के लिये देखें - फरुजान फर, बदीउज्जमान - अहादीसो क़िससे मसनवी तथा A.J. Arberry – Tales from Masnavi.
4. फ़रुज़ान फ़र, बदीउज़्ज़मान (1376 हिजरी) (सं०) दाउदी, हुसैन, अहादीसो क़िससे मसनवी, मुवस्सिसे इन्तिशाराते अमीर कबीर, तेहरान।

इसके अतिरिक्त, मस्नवी में अनेकत्र ऐसी सूक्तियाँ हैं जिनका संबन्ध पञ्चतन्त्र से माना जा सकता है।

मौलाना द्वारा स्वीकृत ये कहानियाँ समाज में शताब्दियों से नैतिक मूल्यों की शिक्षा के लिये विभिन्न कथा संग्रहों में प्रयुक्त होती रहीं थीं। लेकिन रूमी ने इन कहानियों को अन्य संग्रहीताओं की भाँति यथावत् लेकर पिष्टपेषण नहीं किया। उन्होंने इन कथाओं का विनियोग नीति की अपेक्षा उच्चतर मूल्यों को समझाने के लिये किया। पञ्चतन्त्र की कथाएँ भारतीय जनमानस की तरह फ़ारसी भाषी जनता के मनो-मस्तिष्क में भी शताब्दियों से रूढमूल हो गयी थीं। उनकी इसी लोकप्रियता का उपयोग रूमी ने अपने सन्देश को प्रसारित करने में किया। रूमी का मूल सन्देश है - आध्यात्मिक रहस्यवाद। वे जिस भी सामान्य से सामान्य कथा अथवा वचन को पकड़ते हैं उसको अपने रंग में रँग कर आश्चर्यपूर्ण रीति से प्रभावोत्पादक बनाकर प्रस्तुत करते हैं। अपने इस अद्भुत उपक्रम को पाठकों के अनुमान अथवा शोध पर न छोड़ते हुए रूमी विधिवत् इस प्रकार के उपयोग की घोषणा करते हैं। उनका स्पष्ट कथन है कि जिन कहानियों का उपयोग शताब्दियों से नीति-शिक्षण के लिए किया जाता रहा है, मैं उनका आध्यात्मिक अर्थ बता रहा हूँ। इतना ही नहीं वे यह दावा भी करते हैं कि उनके द्वारा बताया गया अर्थ ही इन कहानियों का वास्तविक तात्पर्य है। उदाहरण के लिए मत्स्यत्रयकथा को प्रारम्भ करने से पहले वे घोषणा करते हैं-

दर कलीलः ख़ान्दे बाशी लीक आन् - क़िस्त्रे क़िस्से बाशदो ईन् मग़्ज़े जान्[1]

(तुमने इस कहानी को कलीलः व दिम्नः अर्थात् पञ्चतन्त्र में पढ़ रखा होगा, पर वह तो केवल कथा की भूसी थी। मेरे वर्णन में इस कथा का दाना अर्थात्, सार या आत्मा वर्णित है।)

उपर्युक्त उपमा से स्पष्ट है कि मौलाना रूमी कथा के नैतिक स्वरूप को भूसी की तरह निस्सार तथा आध्यात्मिक व्याख्या को दाने की तरह सारभूत मान रहे हैं। इसलिए वे आगाह करना चाह रहे हैं कि चाहे तुमने पहले इस कथा को पढ़ क्यों न लिया हो, मेरे द्वारा प्रस्तुत इन कथाओं की व्याख्या बिल्कुल नयी है। केवल नयी ही नहीं बल्कि यही वास्तविक व्याख्या है। केवल पञ्चतन्त्र की कथाओं के बारे में ही नहीं अपने द्वारा प्रयुक्त सभी कथाओं के बारे में मौलाना का कथन है कि उनकी कहानियाँ पुराने शरीर में नयी आत्मा की तरह हैं तथा इनमें वह तासीर है कि वे अमृत की तरह तुम्हें जिन्दा कर देंगी-

आबे हैवान् ख़ान, मख़ान ईन् रा सुख़न्। रूहे नौवीन दर तने हर्फ़े कुहन्[2]**॥**

---

1. मसनवी 4.2203। जलालुद्दीन रूमी में इस प्रकार की अभिव्यक्तियाँ और भी मिलती हैं। क़ुर्आन के बारे में भी उन्होंने कहा है- मन ज़ क़ुर्आन बर गुज़ीदम मग़्ज रा। उस्तुख़ान् रा पीशे सग अन्दाख़तम्म् (मैंने क़ुरान से उसका गूदा निकाल लिया और हड्डियों को कुत्तों के सामने फेंक दिया।)
2. मसनवी - 1.124

(इन कहानियों को अमृत कहो, ये सिर्फ बाते नहीं हैं। ये शब्दों के पुराने शरीर में नई आत्मा की तरह हैं।)

मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने पञ्चतन्त्र की कहानियों को नैतिक पायदान से उठाकर धर्मशास्त्रीय तथा आध्यात्मिक धरातल पर रख दिया है। रूमी के पास आध्यात्मिकता का एक ऐसा रसायन है जिसके संस्पर्श से सारी कथाएँ, उनके सब प्रसंग, उनके सारे पात्र तथा उनके सभी संवाद अध्यात्मीकृत हो गये हैं। इस प्रक्रिया से पञ्चतन्त्र की कथाओं के मूल्य में अपार वृद्धि हुई है। अगर हम इस बात को न भी मानें तो भी इतना मानने में किसी को विप्रतिपत्ति नहीं होगी कि मसनवी में पञ्चतन्त्र की कथाओं का नवीन एवं अद्‌भुत अवतार प्रकट होकर सामने आया है।[1]

पञ्चतन्त्र के अरबी रूपान्तरण से यूनानी भाषा का अनुवाद सम्भव हुआ जो पश्चिमी भाषा में हुए अनुवादों का माध्यम बना। बाइजेण्टाइन (पूर्वी रोम) लोगों में ऐसी श्रेष्ठता ग्रन्थि थी कि वह अन्य किसी भी भाषा से यूनानी अनुवाद को प्रोत्साहित नहीं करता था। क्योंकि उनके अनुसार यूनानी बाइबिल की पवित्र भाषा थी। इसके बावजूद यूनानी भाषा में पञ्चतन्त्र के दो अनुवाद मिलते हैं। ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि दोनों ही उदाहरणों में अनुवादक राज्य के ऊँचे पदों पर प्रतिष्ठित लोग थे।[2] पहला अनुवादक Symeon Seth अपने समय का जाना माना वैद्य तथा ज्योतिषी था जो सम्राट् Michael VII (1071– 1078) के समकालीन था। दूसरा अनुवादक Eugen of Palermo था जिसकी मृत्यु 1203 ई० में हुई।

आधुनिक युग में भी पञ्चतन्त्र की उपजीव्यता निरन्तर बनी हुई है। भारतीय भाषाओं के आधुनिक साहित्य में पञ्चतन्त्र के युगीन संस्करण तथा उसकी प्रेरणा से लिखी गयी सामग्री पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होती हैं। आधुनिक भारतीय भाषाओं में पञ्चतन्त्र का सर्वप्रथम रूपान्तर कन्नड भाषा में मिलता है। दुर्गसिंह (1031 ई०) जो चालुक्य नरेश जयसिंह द्वितीय के मन्त्री थे, उन्होंने पञ्चतन्त्र का प्राचीन कन्नड में अनुवाद किया जो भारत की क्षेत्रीय भाषाओं में किया गया पहला पशुकथा संग्रह है।[3] यह रूपान्तर अनेक दृष्टियों से बहुत महत्त्वपूर्ण है। दुर्गसिंह का रूपान्तर वसुभगभट्ट के पञ्चतन्त्र पर आधारित है जिसका मूल विष्णुशर्मा कृत ग्रन्थ नहीं अपितु पैशाचीभाषा में गुणाढ्य द्वारा लिखी गयी बृहत्कथा है। दुर्गसिंह ने अपने रूपान्तर में 13 नयी कथाएँ भी जोड़ी हैं जो पञ्चतन्त्र के प्राचीन ग्रन्थों में नहीं मिलती। दुर्ग के बाद नयसेन (1112 ई०) ने अपने धर्मामृत में अनेक पञ्चतन्त्रीय कथाओं का जैन सिद्धान्तों को समझाने में उपयोग किया। हितोपदेश का अनुवाद कन्नड में बहुत बाद में आया जब एस० जी० नरसिंहाचार ने 1836 में सम्पूर्ण ग्रन्थ

1. रूमी द्वारा पञ्चतन्त्र की कथाओं के उपयोग के बारे में विशद सूचना के लिए मेरा लेख देखें- 'रूमी की कीमियागरी : पञ्चतन्त्र की नैतिक कथाओं का आध्यात्मिक संस्करण', प्रतिमान (सी एस डी एस), जन०-जून 2017।
2. On the Greek translations of the Kalilah-wa-Dimna – Johannes NIEHOFF-PANAGIOTIDES (Abstract of the paper)
3. Ecyclopaedia of Indian Literature. Vol- 2, p-1253

का अनुवाद किया। बाद में संस्कृत पञ्चतन्त्र के अनेकानेक अनुवाद सामने आये।

गवर्नमेंट ओरियेंटल लाइब्रेरी, मद्रास में विद्यमान पञ्चतन्त्र की 6 तमिळ पाण्डुलिपियों में से 4 एक ही लेखक ताण्डवराय मुदलियार द्वारा लिखित हैं जिनका समय सम्भवत: 18 वीं शताब्दी है। इनमें से एक तो पञ्चतन्त्र का पद्य रूपान्तर है जबकि बाक़ी गद्य रूपान्तर है। दोनों ग्रन्थ अपूर्ण हैं। संस्कृत साहित्य के अन्यान्य ग्रन्थों की अपेक्षा तमिळ साहित्य तथा अन्य दक्षिण भारतीय साहित्य पर पञ्चतन्त्र का प्रभाव बहुत बाद में आ पाया[1]। यद्यपि पञ्चतन्त्र तीन कथाएँ तमिल लोक कथाओं के रूप में ग्रामीण जनजीवन में हमेशा से प्रचलित रही हैं। ये कथाएँ हैं– 1. सारस और कछुआ, 2. नेवला तथा मूर्ख औरत, 3. चतुर खरगोश तथा मूर्ख शेर।

मलयाळम साहित्य में अपने हास्य व्यङ्ग्य के लिए प्रसिद्ध साहित्यकार **कंचन नाम्बियार** (1105–1770 ई०) ने पञ्चतन्त्र का जो मलयाळम रूपान्तर किया है वह इस ग्रन्थ के हास्यपरक आयाम को प्रकट करता है। नीति अथवा कथात्मक स्वरूप के अतिरिक्त पंचतन्त्र के व्यंग्यात्मक स्वरूप की अभिव्यञ्जना करने के कारण यह मलयाळम रूपान्तर उल्लेखनीय है[2]।

पञ्चतन्त्र के भूगोल तथा पशु पक्षियों के आधार पर इसका मूल कश्मीर मानने वाले विद्वानों की एक लम्बी परम्परा रही है। कई कश्मीरी पशुकथाओं का पञ्चतन्त्र के साथ गहरा सम्बन्ध है।

मराठी के प्राचीन **महानुभाव साहित्य** के **दृष्टान्त पाठ** में अनेक कहानियाँ ऐसी मिलती हैं जिनका सम्बन्ध पञ्चतन्त्र से जोड़ा जा सकता है। महानुभाव सम्प्रदाय स्वामी चक्रधर ने 1267 ई० में महाराष्ट्र में चलाया था। किसी अज्ञात लेखक द्वारा द्वारा पञ्चतन्त्र का मराठी रूपान्तर हमें खण्डश: ही प्राप्त होता है। इसके लेखन का समय 13वीं शताब्दी है। इस मराठी रूपान्तर का नाम **पञ्चोपाख्यान** है। अर्वाचीन काल में हमें संस्कृत पञ्चतन्त्र के अनेकों मराठी अनुवाद मिलते हैं।

सिन्धी भाषा लोक साहित्य की दृष्टि से बहुत ही समृद्ध है। यह तथ्य इसी बात से स्पष्ट है कि सिन्धी अदबी बोर्ड (हैदराबाद, सिन्ध) ने सिन्धी लोक साहित्य पर 36 खण्ड प्रकाशित किये हैं। सिन्धी लोक साहित्य में सामान्यतया सिन्धी भाषी क्षेत्रों की सांस्कृतिक विशिष्टताएँ प्रकट होती हैं फिर भी इनमें प्राप्त कथाओं, गीतों, मुहावरों आदि से अनेक स्थानों पर ऐसे अभिलक्षण मिलते हैं जिससे उनका पञ्चतन्त्र अथवा हितोपदेश से प्रभावित होना सिद्ध होता है।[3] पञ्चतन्त्र के प्रसिद्ध

1. The Pañcatantra in Indian sculptures and art with special reference to South India–R-NAGASWAMY (Abstract)
2. Wit and humour in the Pañcatantra: a study in the Malayalam adaptation of Kuncan Nambiar. – C-RAJENDRAN (Abstract)
3. Encyclopaedia of Indian Literature - Vol-2 Sahitya Academy, Delhi, Under the entry - Influence Sanskrit-Sindhi.

रूपान्तर हितोपदेश का सिन्धी भाषा में अर्वाचीन अनुवाद पूनम मालानी तथा बोलाकानी ने किया है।[1]

आधुनिक संस्कृत साहित्य पर यदि दृष्टि डाली जाये तो हमें पञ्चतन्त्र के उपयोग के अनेक उदाहरण प्राप्त हो सकते हैं। हृषीकेश भट्टाचार्य ने आधुनिक युग तथा समाज की आलोचना के लिए पञ्चतन्त्र की तकनीक को नया आकार देते हुए उद्भिज्ज-परिषद् नामक ग्रन्थ लिखा। इसमें पशु-पक्षियों की जगह पर पेड़ों और वनस्पतियों को प्रतीक बना कर कथ्य का वर्णन किया गया है। अभिराज राजेन्द्रमिश्र का अभिनवपञ्चतन्त्रम् 2009 ई० में प्रकाशित हुआ। इस ग्रन्थ की संरचना तो पञ्चतन्त्र की ही तरह है परन्तु कथ्य आधुनिक युग के बदले हुए सामाजिक तथा राजनैतिक परिदृश्य के अनुकूल है। राजेन्द्र मिश्र ने जंगल के वातावरण के परिदृश्य में एक अन्य पुस्तक कान्तारकथा का प्रणयन किया जो सन् 2009 में प्रकाशित हुई है। राधावल्लभ त्रिपाठी ने 1999, 2000 तथा 2004 के वर्षों में क्रमशः उपाख्यानमालिका, विक्रमचरितम्, तथा अभिनवशुकसारिका नामक पुस्तकों का प्रकाशन कराया। इनमें से विक्रमचरितम् पूरी तरह से पञ्चतन्त्र पर आधारित है जबकि शेष दो आंशिक रूप से पञ्चतन्त्र से प्रेरणा ग्रहण करते हैं। पद्मशास्त्री ने पद्यपञ्चतन्त्रम् (2012) के नाम से पञ्चतन्त्र का एक स्वतन्त्र पद्य रूपान्तर प्रस्तुत किया। इसके अतिरिक्त पशु जगत् को प्रतीक बनाकर लिखी गयी अनेक संस्कृत कविताओं में भी पञ्चतन्त्र का स्पष्ट प्रभाव दिखायी पड़ता है। पञ्चतन्त्र पर आधारित इन नयी संस्कृत रचनाओं में व्यंग्य, हास्य तथा चित्रात्मकता का एक ताजा मिश्रण दिखायी देता है[2] जिससे आधुनिक युग में भी संस्कृत की अव्याहत रचनाधर्मिता का प्रमाण मिलता है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि शताब्दियों तक सम्पूर्ण विश्व में पञ्चतन्त्र की कहानियों के अन्तर्गत स्थानीय श्रोताओं के अनुकूल बनाने के लिए भूगोल, धर्म, सम्प्रदाय तथा संस्कृति के अनुसार अनेकानेक परिवर्तन किये गये तथा उससे नैतिक-शिक्षा, अध्यात्म-ज्ञान, मनोरञ्जन तथा हास्य-व्यङ्ग्य आदि विभिन्न प्रयोजन सिद्ध किये गये। पञ्चतन्त्र हर युग में कला तथा कलात्मक चिन्तन के प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित करता रहा है। आधुनिक युग में भी पञ्चतन्त्र विविध रूपों में विश्व साहित्य को समृद्ध कर रहा है। इस प्रकार पञ्चतन्त्र भारतीय मेधा के विश्वविजय का प्रतीक है जो विजय राजनैतिक न होकर हमेशा से सांस्कृतिक रहा है।

चयनितसन्दर्भ

फ़ारसी

1. अब्बासी, मुस्तफा ख़ालिकदाद हाशिम-पञ्चाख्यान या पञ्चतन्त्र (पञ्चतन्त्र का फ़ारसी अनुवाद) ताराचन्द, सैयद अमीर हसन आबिदीय जलाली नाईनी (सम्पादक) इक़बाल, तेहरान - 1984।
2. इन्दुशेखर (1341 हिजरी), पञ्चतन्त्र (पञ्चतन्त्र का फ़ारसी अनुवाद), इन्तिशाराते दानिशगाहे तेहरान, तेहरान।
3. जमानी, करीम (1390 हिजरी) शरहे जामे ए मसनवी (मसनवी की बृहद् व्याख्या)- इन्तिशाराते इत्तेलाआत, तेहरान।
4. जमालजादे, मुहम्मद अली (1335 हिजरी) बांगे नाय (मसनवी की कहानियाँ) - इन्तिशाराते अंजुमने किताब, तेहरान।
5. जर्रीन-कूब, अब्दुल हुसैन (तीसवाँ संस्करण - 1389 हिजरी) पिल्ले पिल्ले ता मुलाक़ाते ख़ुदा (मौलाना की जीवनी) - इन्तिशाराते इल्मी, तेहरान।

1. www-chandiramani-com
2. The Pañcatantra and the modern Sanskrit literature – Rajendra MISHRA (Abstract)

6. निकोल्सन, आर० ए० (1350 हिजरी) (अनु० एवं टिप्पणी) आवेनेस आवेनेसियन, मुक़द्दमे ये रूमी व तफ्सीरे मसनवी ए मानवी, साजमाने इन्तिशारात ओ चाप – दानिशगाहे, तेहरान।
7. नीशापूरी, फरीदुद्दीन अत्तार (सं०) मुहम्मद इस्तेलामी (21 वाँ संस्करण 1390हिजरी)– तज्किरातुल औलिया (सूफी सन्तों की जीवनी) इन्तिशाराते जव्वार, तेहरान।
8. नीशापूरी, फरीदुद्दीन अत्तार (सं०) फरूजान् फर, बदीउज्जमान (1390 हिजरी) दीवाने अत्तार (सूफी काव्य) मुवस्ससेये इन्तिशाराते निगाह, तेहरान।
9. फरुजान फर, बदीउज्जमान (1315 हिजरी) – शरहे हाले मौलवी (मौलाना की जीवनी), किताबफरूशे जवार, मशहद।
10. फरुजान फर , बदीउज्जमान (1376 हिजरी) (सं०) दाउदी, हुसैन – अहादीसो कढ़िस्से मसनवी (मसनवी में आयी कहानियों के स्रोतों का संकलन), मुवस्सिसे इन्तिशाराते अमीर कबीर, तेहरान।
11. फरुजान फर, बदीउज्जमान (1379 हिजरी) – शरहे मसनवी शरीफ (रूमी की मसनवी की व्याख्या), इन्तिशाराते रूज–तेहरान।
12. मौलाना, जलालुद्दीन मुहम्मद इब्ने मुहम्मद (व्या०) नसीरी, जाफर (1380 हिजरी) य शरहे मसनवी ए मानवी (दफ्तरे यकुम), इन्तिशाराते तर्फन्द, – तेहरान।
13. मौलाना, जलालुद्दीन मुहम्मद इब्ने मुहम्मद (सं०) निकोल्सन, आर० ए० (1386 हिजरी) यमसनवी ए मानवी–पादानुक्रमसहित, मास्को संस्करण, इन्तिशाराते हिरमिस, (चतुर्थ संस्करण)।
14. मौलाना, जलालुद्दीन मुहम्मद इब्ने मुहम्मद (सं०) कदकनी, मुहम्मद रजा शफीई (1388 हिजरी) – दीवाने शम्स तबरीज (मौलाना के दीवान का संक्षिप्त तथा सटिप्पण संस्करण), इन्तशाराते सुखन – तेहरान।
15. मौलाना, जलालुद्दीन मुहम्मद इब्ने मुहम्मद (सं०) निकोल्सन ,आर० ए०(1389 हिजरी) – मसनवी ए मानवी, हुनरसराये गूया – तेहरान।
16. मुंशी, नसरुल्लाह (सं०) अब्दुल अजीम करीब – किताबे कलीलेः व दिम्नेः – महल्ले फरूशे तेहरान, किताबखाने हा ए मोतबर।
17. शमीसा, सीरूश (1381 हिजरी) शाहिदबाजी दर अदबियाते फ़ारसी – इन्तशाराते फिरदौस, तहरान–ईरान।

English-

1. Arberry, A.J. – Tales from Masnavi, George Allen and Unwin LTD, Ruskin House Museum Street, London – 1961.
2. (Editors) Banani, Amin ; Hovannisian, Rechard ; Sabagh, Georges – Poetry and Mysticism in Islam : The Heritage of Rumi, Cambridge University Press – 1994.
3. (Trans- & Comm.) Nicholson, R.A. (re-2014) The Mathnavi of Jalalu'ddin Rumi- Adam Publishers and Distributors, 1542, Pataudi House Darya Ganj, New Delhi-110002
4. Dasgupta, S.N. (1947) A History of Sanskrit Literature (Classical Period)- University of Calutta.
5. (Editor) Quasemi (1997), Sharif Husein ; Maulavi Flute, New age International (P) Limited- Publishers, New Delhi-
6. Varadachari, V.A (1960) History of the Sanskrit Literature. Ram Narayan Beni Prasad Publisher and Booksellar, Allahabad.
7. Abstracts of International Conference on THE PAÑCATANTRA ACCROSS CULTURES AND DISCIPLINES, Held in Leipzig, 27-29 sep 2012.
8. Panchatantra and Masnavi e Ma'navi (Dr•) – Dr. Balram Shukla appeared in 'Mehr o Nahid- The Iranian Historical Researches Quarterly (2012).

उर्दू–

1. मौलवी, जलालुद्दीन मुहम्मद इब्ने मुहम्मद (अनु०) हुसैन, क़ाजी सज्जाद (1974) मसनवी ए मानवी (अनुवाद तथा टिप्पणी), सबरंग किताबघर, दिल्ली।

हिन्दी

1. 'रूमी की कीमियागरी : पञ्चतन्त्र की नैतिक कहानियों का आध्यात्मिक संस्करण' – डॉ. बलराम शुक्ल, प्रतिमान : समय, समाज, संस्कृति, जन.–जून 2017 अंक।

अन्तर्जालीय सामग्री–

http://www-masnavi-net/2/25/eng/
(दिनांक 05.06.2017 तक देखी गयी)

ISSN - 0974-8946 शोधप्रभा
अक्टूबर-दिसम्बर 2017 वर्षः 42, चतुर्थोऽङ्कः

संस्कृत वाङ्मय में मानवमूल्य की संकल्पना वर्तमान सन्दर्भ में

प्रो. हरेराम त्रिपाठी*

उस शिक्षा को मूल्यपरक नहीं माना जा सकता है जो मनुष्य को मात्र सुविधा एवं भोग के संसाधन को उपलब्ध कराती है। उक्त शिक्षा द्वारा व्यक्ति, परिवार, समाज एवं राष्ट्र में लोभोन्माद एवं भोगोन्माद की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। जिसके कारण बलात्कार, आतंकवाद, गृहयुद्ध, एवं परस्पर ईर्ष्यादि के भाव उत्पन्न होते हैं।

वास्तविक रूप से देखा जाय तो शिक्षा का मुख्य प्रयोजन है कि मानवीय मूल्यों का विकास करना। अंग्रेज प्रशासकों द्वारा बनाई गई आधुनिक शिक्षा प्रणाली के प्रति भारतीयों का असन्तोष जागृत होने पर सन् 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पास किया जिसमें साहित्यिक, वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा प्रणाली विकसित करने का आवाहन किया गया। स्वतन्त्रता प्राप्ति के अनन्तर विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग (1948-49) से लेकर दसवीं पंचवर्षीय योजना तक अनेक आयोगों, समितियों द्वारा शिक्षा को मूल्य आधारित कर मानव चेतना विकासोन्मुखी करने की आवश्यकता पर बल दिया गया। मूल्यों को धार्मिक, आध्यात्मिक, नैतिक अथवा सामाजिक मूल्यों के नाम वर्णित किया गया। जैसे भारतीय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 1948-1949 ने धार्मिक शिक्षा पर बल दिया। माध्यमिक शिक्षा[1] आयोग 1952 ने "चरित्र की शिक्षा" शीर्षक के माध्यम से धार्मिक तथा नैतिक शिक्षा पर बल दिया। भारतीय शिक्षा आयोग[2] 1964-66 ने सामाजिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा पर बल दिया। राष्ट्रिय शिक्षा नीति में शिक्षा के माध्यम से हमारे सांस्कृतिक बहुआयामी समाज में सार्वभौम एवं सार्वकालिक मूल्यों द्वारा देश एवं समाज में एकता एवं अखण्डता की स्थापना की आवश्यकता पर जोर दिया गया। शिक्षा नीति के अनुसार मानवीय मूल्यों की शिक्षा वैज्ञानिक, दर्शन आधारित, व्यावहारिक तथा अनिवार्य प्रयोग एवं परिणाम द्वारा मूल्याङ्कन आधारित होनी चाहिए। राष्ट्रिय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा सामाजिक मूल्यों एवं नैतिक मूल्यों को समाज में प्रचारित, प्रसारित एवं स्थापित करने हेतु पाठ्यक्रम में आवश्यक परिवर्तन करने का सुझाव दिया गया। विद्यालयीय शिक्षा के लिए राष्ट्रिय पाठ्यचर्या की रूप रेखा के परिचर्चा दस्तावेज में कहा गया कि "आवश्यक मूल्यों के ह्रास और

---

* आधुनिक विद्या सङ्काय प्रमुख, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रिय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली-16

1. मानव संसाधन विकास मन्त्रालय–माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952
2. मा.सं.वि.मं. उच्चतर शिक्षा विभाग भारतीय शिक्षा आयोग 1964

समाज में बढ़ती उदासीनता के कारण यह जरूरी हो गया है कि पाठ्यचर्या में ऐसे परिवर्तन किये जाये कि शिक्षा सामाजिक तथा नैतिक मूल्यों के सम्बर्द्धन का एक शक्तिशाली उपकरण बन जाये। सांस्कृतिक दृष्टि से हमारे बहुलवादी समाज में शिक्षा को सार्वजनीन और चिरन्तन मूल्यों का पोषण करना चाहिए। जिसका रूझान हमारी जनता में एकता और संघटन करने की ओर हो। मूल्यों की ऐसी शिक्षा से रूढ़िवादिता, धार्मिक कट्टरता, हिंसा, अलगाववाद और भोगवाद के उन्मूलन में सहायता मिलनी चाहिए। इस प्रतिरोधात्मक भूमिका के अतिरिक्त मूल्यों की शिक्षा की अपनी एक गहन सकारात्मक अन्तर्वस्तु भी है जिसका आधार हमारी विरासत, राष्ट्रीय लक्ष्य और विश्वबोध है। मूल्यों की शिक्षा मुख्य रूप से इसी पहलू पर जोर दिया जाना चाहिए।"

नई शिक्षानीति के अन्तर्गत 4-6 दिसम्बर 2001 में क्षेत्रीय शिक्षण संस्थान भुवनेश्वर में एक शिक्षा पर कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें राज्यसभा की 26 फरवरी 1999 को मूल्य आधारित शिक्षा पर प्रस्तुत 81वीं रिपोर्ट के अनुसार ही शिक्षा के कार्यान्वयन पर बल दिया गया है। उक्त रिपोर्ट में सत्य, धर्म, शान्ति, प्रेम और अहिंसा यह पाँच शाश्वत मूल्य माने गये। ये पाँच शाश्वत मूल्य मानव के व्यक्तित्व के बौद्धिक, शारीरिक, भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक विकास में सहायक होते हैं जिससे ज्ञान, कौशल, संतुलन, दृष्टि तथा पहचान की प्राप्ति की जा सकती है। पूर्वोक्त पाँच शाश्वत मूल्यों के साथ-साथ नियमितता, आत्मसंयम, कर्त्तव्यनिष्ठा, उद्यमिता, मानवीयता, स्वच्छता, श्रमभाव, सेवाबोध, सहनशीलता, सहकार का भाव आदि शिक्षा के माध्यम से भारतीय जनमानस में सम्प्रेषित करने के लिए निम्नलिखित विषयों को पाठयक्रम में सम्मिलित करने की अनुशंसा की गयी-

1. भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन का इतिहास।
2. संवैधानिक दायित्व।
3. राष्ट्रीय पहचान के पोषण के लिए आवश्यक विषयवस्तु।
4. भारत की साझा सांस्कृतिक विरासत।
5. समतावाद।
6. स्त्री पुरुष समानता।
7. पर्यावरण संरक्षण।
8. देश की प्रगति में बाधक सामाजिक व्यवधानों को समाप्त करना।
9. छोटे परिवार का मापदण्ड अपनाना।

---

1. राष्ट्रिय शिक्षा नीति 1986 मा.सं.वि.मं. उच्च. शि.विभाग

10. वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास।

11. सामाजिक सरोकार हेतु व्यक्तिगत मूल्य।

12. रचनात्मकता।

13. सौन्दर्य मूल्यों का संवर्धन।

14. मानव अधिकारों का सम्मान।

15. न्याय, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक।

16. विचार, अभिव्यक्ति, धर्म एवं उपासना की स्वतन्त्रता।

17. प्रतिष्ठा और अवसर की समानता।

18. व्यक्ति की गरिमा।

19. लोकतन्त्र तथा पंथ की निरपेक्षता।

20. राष्ट्र की एकता एवं अखण्डता को सुनिश्चित करने वाली बन्धुता।

भारतीय शिक्षानीति वर्तमान सन्दर्भ में मनुष्य के सर्वाङ्गीण विकास की ओर उन्मुख है। मानव मूल्यपरक शब्दावली कोश में मूल्य का तात्पर्य वेतन, पारिश्रमिक, उपयोगिता, किसी सामाजिक आदर्श से है। जॉन जे काने के अनुसार, "मूल्य वे आदर्श, विश्वास या मानक है जिन्हें समाज या समाज के अधिकांश सदस्य ग्रहण किये हुए होते हैं। हाफडिंग के अनुसार, "मूल्य वस्तु या विचार में स्थित वह गुण होता है जिसमें हमें तात्कालिक सन्तुष्टि मिलती है अथवा सन्तुष्टि के लिए साधन मिलता है।"

डॉ. धर्मपाल मैनी ने कहा है कि "देश काल और परिस्थिति के सन्दर्भ में जन सामान्य की उदात्त मान्यताएँ ही मानव मूल्य होते हैं।" वस्तुतः मानव मूल्य एक ऐसी आचार संहिता या सद्गुणों का समूह है जिसके द्वारा मनुष्य स्वलक्ष्य प्राप्ति हेतु एक ऐसे जीवन शैली का निर्माण करता है जिससे व्यक्तित्व का विकास होता है।

1. शैक्षिक मूल्य की निम्नलिखित विशेषताएँ होती हैं।

क– शिक्षण में नियमितता एवं निष्ठा।

ख– मूल्याङ्कन में वस्तुनिष्ठता एवं निष्पक्षता।

ग– स्वास्थ्य तथा अनुशासन के प्रति निष्ठा।

घ– व्यवस्था तथा अनुशासन के प्रति निष्ठा।

ङ– छात्रों की सृजनात्मकता का पोषण।

च– मौलिकता तथा मानवीयता के प्रति सद्भाव आदि।

संस्कृत वाङ्मय का अति प्राचीन साहित्य वेद है। वेद को जानने वाला व्यक्ति जहाँ कहीं भी रहता है अपने सत्कार्य को सम्पादित करने में समर्थ हो जाता है। जैसा कि मनुस्मृति में कहा गया है।

वेदशास्त्रार्थतत्त्वज्ञो यत्र कुत्राश्रमे वसन्।
इहैव लोके तिष्ठन् स ब्रह्म भूयाय कल्पते।।[1]

अर्थात् वेदशास्त्र के तत्त्व को जानने वाला व्यक्ति जिस किसी आश्रम में रहता है स्व-कार्य को करके इस लोक में निवास करते हुए ब्रह्म का साक्षात्कार करता है।

ईशावास्योपनिषद् का यह वाक्य नैतिकता की पराकाष्ठा को प्रदर्शित करता है।

"तेन व्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्यस्विद्धनम्"[2]

त्याग के द्वारा स्वकर्त्तव्य का पालन करना चाहिए तथा एषणाओं से रहित होकर तू धन विषयक आकाङ्क्षा मत कर। "कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समा:"[3] अर्थात् सत्कर्म करते हुए सौ वर्ष जीने की इच्छा करनी चाहिए।

तैत्तिरीयोपनिषद् के शिक्षावल्ली अनुवाक् 11 में मानवीय मूल्य-परक शिक्षा को प्रदर्शित किया गया है जिसके अध्ययन एवं अनुकरण से आदर्श चरित्र, आदर्श अध्यापक, आदर्श समाज सेवक, या आदर्श भारतीय नागरिक का निर्माण किया जा सकता है। वेदाध्ययन कराने के बाद आचार्य शिष्य को उपदेश देता है कि– "सत्यं वद। धर्मं चर। स्वाध्यायान्मा प्रमद:। आचार्याय प्रियं धनमाहृत्य प्रजातन्तुं मा व्यवच्छेत्सा सत्यान्न प्रमदितव्यम्। धर्मान्न प्रमदितव्यम्। मातृदेवो भव। पितृदेवो भव। आचार्यदेवो भव। यान्यनवद्यानि कर्माणि। तानि सेवितव्यानि। नो इतराणि। यान्यस्माकं सुचरितानि। तानि त्वयोपास्यानि, नो इतराणि। ये के चास्मच्छ्रेया: सो ब्राह्मणा:। तेषां त्वयासनेन प्रश्वसितव्यम् श्रद्धया देयम्। अश्रद्धयाऽदेयम्। श्रिया देयम्। ह्रिया देयम्। भिया देयम्। संविदा देयम्। अथ यदि ते कर्मचिकित्सा वा वृत्तविचिकित्सा वा स्यात्।।[4]

ये तत्र ब्राह्मणा: संमर्शिन:। युक्ता: आयुक्ता:। अलूक्षा धर्मकामा: स्यु:। यथा ते तत्र वर्तेरन्। तथा तत्र वर्तेथा:। अथाभ्याख्यातेषु। ये तत्र ब्राह्मणा: संमर्शिन:। युक्ता: आयुक्ता:। अलुक्षा धर्मकामा: स्यु:। यथा ते तेषु वर्तेरन्। तथा तेषु वर्तेथा:। एष आदेश:। एष उपदेश:। एषा वेदोपनिषत्।

1. मनु. स्मृ. 12/102
2. ईशावास्योपनिषद्।।1।।
3. तैत्तिरीयोपनिषद् शिक्षा वल्ली अनु. 11
4. तदेव अनु. 11/3/1

एतदनुशासनम्। एवमुपासितव्यम्। एवम् चैतदुपास्यम्। अर्थात् वेद का अध्ययन करने के बाद आचार्य अन्तेवासी शिष्य को उपदेश करता है। उक्त का तात्पर्य है प्राचीन काल में विद्या के अध्ययन करते समय आचार्य शिष्य को अनुशासित करते थे। धर्म जिज्ञासा किये बिना शिष्य को अध्ययन करने के बाद घर वापस नहीं जाना चाहिए। धर्म के दशलक्षण मनु ने बताए हैं।

धृतिः क्षमादमोऽस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः।
धीरविंद्यासत्यमक्रोधः दशकं धर्मलक्षणम्॥[1]

अभ्युदय से सम्बन्धित कर्मों का यथावत् ज्ञान प्राप्त करके उनके अनुष्ठान का आरम्भ करें।

1. सत्य बोलना चाहिए– जो कहने योग्य बात प्रमाण से जैसी जानी गयी हो उसे उसी प्रकार कहनी चाहिए। सत्य बोलना शिष्य का परम कर्त्तव्य है। असत्य का भाषण नहीं करना चाहिए।

2. धर्म का आचरण करना चाहिए– लोक व्यवहार के अनुकूल आचार से प्राप्त धर्म, परम्परा से प्राप्त धर्म या सभी जीवों के लिए जो अनुकूल हो ऐसे धर्म का पालन करना चाहिए।

3. अध्ययन से प्रमाद नहीं करना चाहिए।

4. सत्य से प्रमाद नहीं करना चाहिए। अर्थात् कभी भी भूलकर भी असत्य नहीं बोलना चाहिए। आचार्य का यथोचित सत्कार कर विद्यादान से ऋणरहित होकर आचार्य से आज्ञा लेकर गृहस्थाश्रम में प्रवेश कर स्वानुरूप कन्या से विवाहसंस्कार कर सन्तति की उत्पत्ति करें।

5. धर्म से प्रमाद नहीं करना चाहिए। यहाँ पर धर्म शब्द अनुष्ठेय कर्म विशेष का वाचक होने से उसका अनुष्ठान न करना ही प्रमाद है।

6. कुशल आत्मरक्षा में उपयोगी कर्मों से प्रमाद न करें। वैभव के लिए होने वाले मङ्गलयुक्त कर्मों से प्रमाद न करें।

7. स्वाध्याय एवं प्रवचन से प्रमाद न करें। स्वाध्याय अध्ययन को कहते हैं, तथा प्रवचन अध्यापन को कहते हैं इन दोनों का नियम से आचरण करें।

8. देवता एवं पितृ सम्बन्धी कर्म अवश्य करना चाहिए।

7. माता को देवता के समान समझना चाहिए।

8. पिता को देव तुल्य समझना चाहिए।

9. आचार्य को देव के सदृश समझना चाहिए।

---

1. मनुस्मृति अध्याय 2

10. माता, पिता एवं आचार्य के अतिरिक्त अनिन्द्य या शिष्टाचार-रूप कर्म है उन सबका पालन करना चाहिए। अतिथि भी देव के तुल्य है।

11. हम आचार्य लोगों के भी जो सुचरित=शुभ चरित यानी शास्त्र से अविरुद्ध कर्म हैं, जिनका ऐसे जन की तुझे उपासना करनी चाहिए।

12. शास्त्र विरुद्ध कर्म आचार्य के किये हुए भी कर्त्तव्य नहीं है।

13. जो कोई आचार्यत्व, ज्ञान, शिष्टत्व या अन्य सद्‌गुणों से युक्त है उनके आपके घर आने पर आसन जलादि से स्वागत करना चाहिए।

14. श्रद्धा से ही दान देना चाहिए। अश्रद्धा से नहीं। विभुति के अनुसार देना चाहिए। लज्जापूर्वक देना चाहिए, भय मानते हुए देना चाहिए तथा संविद् यानी मैत्री आदि कार्य के निमित्त से देना चाहिए।

आपके द्वारा श्रौत या स्मार्त कर्म या आचरण रूप व्यवहार में संशय उपस्थित होने पर उस देश या काल में जो ब्राह्मण या ज्ञानी व्यक्ति है उससे सम्बन्ध करना चाहिए। और जो विचारक्षम, कर्म या आचरण से पूर्णतया तत्पर, किसी दूसरे से न प्रयुक्त होने वाले सरलचित्त और धर्म कामी ब्राह्मण या तपस्वी जिस प्रकार का आचरण करें उसी प्रकार आचरण करना चाहिए।

15. जिन पर कोई संशययुक्त दोष आरोपित किया गया हो उनके प्रति पहले जैसा व्यवहार करना चाहिए।

16. यह आदेश या विधि है। पुत्रादि के पिता का उपदेश है।

17. यही वेद का रहस्य है यानी वेदार्थ है।

यही अनुशासन यानी ईश्वर का वाक्य है। या आदेश वाक्य विधि है। ऐसा पहले कहा जा चुका है। इसलिए यह सभी प्राणभूत उपदेशकों का अनुशासन है। इस प्रकार उक्त वाक्यों के द्वारा प्रतिपादित कर्मों का पालन करना चाहिए। वैदिक कालीन शिक्षा को अर्जित करने वाले शिष्य यानी छात्र उपर्युक्त कर्म या आचरण करते थे। आज उक्त सद्‌गुणों से युक्त शिक्षार्थी यदि हमें उपलब्ध हो तो उसे आदर्श छात्र या आदर्श नागरिक ही कहा जा सकता है। तैत्तिरीयोपनिषद् के तृतीय अनुवाक में पाँच प्रकार की संहितोपासना को बताया गया है।[1] उसके पूर्व आचार्य शिष्य को प्रतिज्ञा कराता है कि हम दोनों साथ-साथ यश प्राप्त करें। हम साथ-साथ ब्रह्मतेज की प्राप्ति करें। अधिलोक, अधिज्योतिष, अधिविद्य, अधिप्रज और अध्यात्म ये पाँच अधिकरण है। विद्वज्जन इन्हें महासंहिता कहते हैं। अधिलोक यानी लोक सम्बन्धी दर्शन के लिए संहिता का प्रथम रूप पृथिवी,

1. तैत्तिरीयोपनिषद् शिक्षा बल्ली तृ. अनुवाक्

अन्तरिक्ष उत्तर रूप यानी अन्तिम वर्ण है। मध्य भाग आकाश है। तथा वायु-सन्धान यानी परस्पर सम्बन्ध कारक है। अर्थात् अधिलोक के परिज्ञान हेतु पृथिवी, अन्तरिक्ष, आकाश का ज्ञान परमावश्यक है जिसके परिज्ञान करने में वायु सहायक होता है। इसके अनन्तर आधिज्यौतिषदर्शन के संहिता का प्रथम वर्ण अग्नि, अन्तिम वर्ण आदित्य द्युलोक मध्य भाग जल और विद्युत सन्धान है। आधिज्योतिष उपासक संहिता में ऐसी दृष्टि करनी चाहिए। इसके पश्चात् शिक्षादर्शन को अधिविद्यदर्शन कहा गया है। इसका प्रथम वर्ण आचार्य है अन्तिम वर्ण शिष्य है विद्या सन्धि है, प्रवचन तथा प्रश्नोत्तर निरूपण स्वरूप संधान है।

आचिनोति च शास्त्राणि-

उपनीय तु यः शिष्यं वेदमध्यापयेद् द्विजः[1]
सकल्पं सरहस्यञ्च तमाचार्यं प्रचक्षते॥

अर्थात् शिष्य का उपनयन करके जो द्विज वेद का अध्यापन शिष्य को कल्प एवं रहस्य सहित कराये, उसे आचार्य कहते है।

आचार्य प्रवचन एवं प्रश्नोत्तर के माध्यम से विद्या का प्रवेश शिष्य में कराता है।

अधिप्रज दर्शन प्रथम संहिता वर्ण माता है अन्तिम वर्ण पिता है। प्रजा (सन्तान) सन्धि है। ॠतुकाल में भार्यागमन सन्धान है। प्रजा सम्बन्धी उपासना का वर्णन उपर्युक्त है।

अध्यात्मदर्शन में संहिता का प्रथम वर्ण नीचे का हनु (नीचे के होंठ से ठोडी तक का भाग) है। अन्तिम वर्ण उपर का हनु (उपर के होठ से ठोडी तक का भाग) है वाणी सन्धि है तथा जिह्वा सन्धान है ऐसी अध्यात्म उपासक को दृष्टि करनी चाहिए।

तैत्तिरीयोपनिषद् के शिक्षावल्ली 1 अनुवाक 9 के शाङ्करभाष्य में "विज्ञानादेवाप्नोति स्वाराज्यम्" अर्थात् विज्ञान से ही स्वराज्य प्राप्त किया जा सकता है। ऐसा विवेचन हमें उपलब्ध होता है। शास्त्रादि द्वारा बुद्धि में निश्चय किया हुआ अर्थ तथा शास्त्रों का अध्ययन और अध्यापन करने योग्य है।

सत्यभाषण, अध्ययन एवं अध्यापन करना चाहिए। इन्द्रियों का निग्रह, मनो निग्रह, अध्ययन तथा अध्यापन करना चाहिए। अग्न्याधान करना चाहिए। पारस्कर गृह्यसूत्र के अनुसार विवाह संस्कार के अनन्तर अग्न्याधान का पात्र नागरिक बनता है। अतिथियों का सत्कार करना चाहिए। "अतिथयश्च स्वाध्यायप्रवचने।"[2] तैत्तिरीयोपनिषद् के ब्रह्मानन्दवल्ली के प्रथम अनुवाक में विश्वशान्ति

1. मनु. स्मृ. अ. 2/140
2. तै.शि. 1 अनु. 9

की कामना से आचार्य (अध्यापक) एवं शिष्य (छात्र) के लिए कहा गया है। "ॐ सह नाववतु। सह नौ भुनक्तु। सहवीर्यं करवावहै। तेजस्विनावधीतमस्तु। मा विद्विषावहै"[1] अर्थात् परमात्मा गुरु एवं शिष्य की रक्षा करें। हमारा साथ-साथ भरण एवं पालन करें। हम साथ-साथ शक्ति प्राप्त करें या विद्याजनित सामर्थ्य सम्पादन करें। हमारा अध्ययन न किया हुआ तेजस्वी हो और हम परस्पर द्वेष न करें।

विज्ञानं यज्ञं तनुते। कर्माणि तनुतेऽपि च। विज्ञानं देवाः सर्वे। ब्रह्म ज्येष्ठमुपासते। विज्ञानं ब्रह्म चेद् वेद। तस्माच्चेन्न प्रमाद्यति। शरीरे पाप्मनो हित्वा। सर्वान्कामान्समश्नुत इति। तस्यैष एव शरीर आत्मा यः पूर्वस्य। तस्माद् वा एतस्माद् विज्ञानमयादन्योऽन्तर आत्मानन्दमयः। तेनैष पूर्णः। स वा एष पुरुषविध एव। तस्य पुरुषविधतामन्वयं पुरुषविधः। तस्य प्रियमेव शिरः। मोदो दक्षिणपक्षः। प्रमोद उत्तरपक्षः। आनन्द आत्मा। ब्रह्मपुच्छं प्रतिष्ठा।[2] तदप्येष श्लोको भवति। अर्थात् विज्ञानवान् पुरुष ही श्रद्धादिपूर्वक यज्ञ का अनुष्ठान करता है। क्योंकि सब कुछ विज्ञान का ही किया हुआ है। इसलिए विज्ञानमय आत्मा ब्रह्म है। सम्पूर्ण देव ज्येष्ठ विज्ञान है।

---

12. तै. ब्रह्मानन्दवल्ली प्रथम अनुवाक्
13. तै. ब्रह्मानन्दवल्ली अनु. 5

ISSN - 0974-8946 **शोधप्रभा**
अक्टूबर-दिसम्बर 2017 वर्षः 42, चतुर्थोऽङ्कः

महाभारत में प्रबन्धन के तत्त्व : एक अनुशीलन

डॉ. धनञ्जय वासुदेव द्विवेदी*

महाभारत केवल भारतीय वाङ्मय में ही नहीं अपितु विश्ववाङ्मय में अप्रतिम ग्रन्थ है। जगद्व्यापी सारस्वत प्रासाद के सर्वमान्य पुरोधा और संरक्षक कृष्णद्वैपायन वेदव्यास इस ग्रन्थ के रचयिता हैं। महर्षि व्यास द्वारा विरचित अमर आर्षकाव्य महाभारत, भारतीय लौकिक साहित्य में वाल्मीकीय रामायण की परवर्ती द्वितीय किन्तु एक अद्वितीय रचना है। महाभारत में भारतीय संस्कृति का जो भव्य निदर्शन है, वह भला अन्यत्र सुलभ कहाँ? महाभारत में भारतीय जीवन-शैली की समग्र और यथार्थ प्रस्तुति है। इसमें धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक और आर्थिक परिस्थितियों, परम्पराओं, विचारधाराओं की प्रचुर सामग्री संगृहीत है। यह आकरग्रन्थ है और इसकी मान्यताएं शाश्वत अर्थात् सार्वकालिक और सार्वदेशिक हैं।

महाभारत एक आर्षमहाकाव्य है। काव्यप्रतिभासम्पन्न लौकिक कवियों की कृतियों से विशिष्ट और पृथक् अभिज्ञान रखने वाले ऋषि-प्रणीत काव्यों को आर्षकाव्यों की श्रेणी में रखा जाता है। लोक में रहते हुए भी ऋषि अलौकिक दृष्टि से सम्पन्न होते हैं। अर्थ उनकी वाणी का अनुसरण करता है- **ऋषीणां पुनराद्यानां वाचमर्थोऽनुधावति।**[1] ऋषियों के ज्ञान की गम्भीरता असन्दिग्ध है ही, उनका ज्ञान वर्तमान के साथ ही भूत और भविष्य की प्रतीति से प्रत्यययुक्त भी रहता है। यही कारण है कि उनके द्वारा प्रणीत काव्यों में एक विलक्षण अन्तर्दृष्टि होती है। उन काव्यों में केवल कविदृष्ट वस्तु का ही वर्णन नहीं होता अपितु वे लोककल्याण के उपदेशराशि से भी सम्पन्न होते हैं।

विषय की व्यापकता, आकार की विशालता और लोकप्रियता में यह ग्रन्थ सर्वथा अद्वितीय और अतुलनीय है। ग्रन्थ में उपन्यस्त विषयों का क्षेत्र इतना विस्तृत और वैविध्यपूर्ण है कि महाभारतकार का यह कथन सर्वथा यथार्थ है कि जो इस महाभारत में है, वह अन्यत्र भी है, किन्तु जो यहाँ नहीं है, वह कहीं नहीं है-

---

* सहायकाचार्य, संस्कृतविभाग, राँचीकालेज राँची, झारखण्ड - 834008

1. कपिलदेव द्विवेदी (व्याख्याकार), उत्तररामचरितम्, रामनारायणलाल विजयकुमार, इलाहाबाद, 1997, 1.10

धर्मे चार्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ।
यदिहास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न तत्क्वचित्।।[1]

भारतीय वाङ्मय की महनीय परम्परा का वाहक और प्रतिनिधि यह ग्रन्थ अपने सर्वविषयक महत्त्व के कारण समस्त विश्व में समादृत है। महाभारत वह सर्वौषधिमयी अंजनशलाका है जिसे नेत्रों में लगाकर अज्ञजन परमज्ञानदृष्टि हो जाते हैं। वैदिक ज्ञानतत्त्व को महाभारत में इस रीति से प्रस्तुत किया गया है कि वह सर्वमान्य के लिए सुलभ और बोधगम्य हो गया है। महाभारत एकत्र अध्यात्म और लोकव्यवहार दोनों का मनोरम समन्वय प्रस्तुत करता है।

ज्ञान-विज्ञान की ऐसी कोई शाखा नहीं जिससे सम्बन्धित सामग्री महाभारत में नहीं मिलती। यही कारण है कि इसे विश्वकोश की संज्ञा से विभूषित किया जाता है। वर्तमान काल में अपने वैशिष्ट्य और महत्त्व के कारण 'प्रबन्धन' एक स्वतन्त्र विषय के रूप में स्थापित हो चुका है जिसकी पढ़ाई के लिए नित नए संस्थान अस्तित्व में आ रहे हैं। प्रश्न उठता है कि क्या प्रबन्धन से सम्बन्धित सामग्री महाभारत में प्राप्त होती है? ग्रन्थ के आलोडन से स्पष्ट है कि प्रबन्धन की शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थी महाभारत का अध्ययन कर अपने प्रबन्ध कौशल में चार चाँद लगा सकते हैं।

आधुनिक काल में प्रबन्ध कौशल का मुख्य बिन्दु श्रेष्ठता की प्राप्ति है। श्रेष्ठता की प्राप्ति, तत्पश्चात् उस स्तर को निरन्तर बनाए रखना, एक बार का कार्य नहीं है, यह सतत प्रक्रिया है, अत: आधुनिक प्रबन्धक प्रबन्धन को एक सतत चलने वाली प्रक्रिया मानते हैं। प्रबन्धन की सफलता से ही बड़े-बड़े उद्यम अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर पाते हैं। महाभारत में प्रबन्धन से सम्बन्धित तत्त्व उपलब्ध होते हैं। इस ग्रन्थ में बिखरे हुए पुष्पों को बटोरकर पिरो देने से प्रबन्धन की सार्वकालिक, सार्वदेशिक एवं सर्वोपयोगी अवधारणा की स्थापना होगी।

1. प्रबन्धन के लक्ष्य-

महाभारत में प्रबन्धन के जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं वे आदर्शवादी और व्यवहारवादी हैं। महाभारतीय दृष्टि में प्रबन्धन के जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं वे भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार की उन्नति का मार्ग प्रशस्त करते हैं। ये चार लक्ष्य हैं-

1.1.धर्म- प्रबन्धन का प्रथम लक्ष्य है धर्मानुकूल आचरण करना। नियमबद्ध, संयमित और सात्त्विक जीवन ही धार्मिक जीवन है। वस्तुत: धर्म व्यक्ति के आचरण और व्यवहार की एक संहिता है जो उसके कार्यों को देश, काल और परिस्थिति के अनुसार व्यवस्थित, नियमित और नियन्त्रित करता है तथा उसे स्वस्थ और उज्ज्वल जीवन जीने के लिए ज्ञान का मार्ग प्रशस्त करता

1. राम नारायण शास्त्री (अनुवादक) वेदव्यासकृत महाभारत, गीता प्रेस, गोरखपुर, संवत् 2065, आदिपर्व, 62.53

है। महाभारत में आचार को धर्म का लक्षण माना गया है तथा आचार से ही धर्म को फलीभूत होने वाला कहा गया है।[1] महर्षि वेदव्यास की दृष्टि में इस विशाल विश्व के विभिन्न अवयवों को एक सूत्र में एक शृङ्खला में बाँधने वाला जो सार्वभौम तत्त्व है, वही धर्म है। यदि धर्म का अस्तित्व इस जगत् में न हो तो यह जगत् कब का विशृङ्खल होकर छिन्न-भिन्न हो गया होता। अतः महाभारत का वचन है कि महान् फल देने वाले, परन्तु धर्म से विहीन कर्म का सम्पादन मेधावी पुरुष कभी न करें, क्योंकि ऐसा आचरण कथमपि हितकारक नहीं माना जा सकता है-

धर्मादपेदं यत्कर्म यद्यपि स्यानलमहाफलम्।
न तत् सेवेत मेधावी न तद्धितमिहोच्यते।।[2]

1.2. अर्थ- प्रबन्धन का दूसरा लक्ष्य है- अर्थसाधन। अर्थ का सम्बन्ध धन-सम्पत्ति से होते हुए भौतिक उपकरण और सुख से भी है। वस्तुतः अर्थ का अभिप्राय उन सभी उपकरणों अथवा भौतिक साधनों से है, जो व्यक्ति को समस्त सांसारिक सुख उपलब्ध कराते हैं तथा तत्सम्बन्धी सभी आवश्यकताओं और साधनों की पूर्ति करते हैं। महाभारत में अर्थ को महत्त्वपूर्ण स्थान दिया गया है। प्रत्येक वस्तु उस पर निर्भर करती है। धन को काम और धर्म का आधार माना गया है। धर्मस्थापन के लिए अर्थ अनिवार्य है क्योंकि इसी से प्राप्त सुविधा द्वारा धार्मिक कृत्य किए जा सकते हैं।[3] अर्थविहीन व्यक्ति को ग्रीष्म की सूखी सरिता के समान माना गया है।[4] यद्यपि अर्थ की श्रेष्ठता स्वीकृत है, तथापि महाभारत की स्पष्ट उद्घोषणा है कि अधार्मिकता और अन्याय से अर्जित भौतिक सुख और धन-सम्पत्ति का फल दुःखद होता है। धर्म को हानि पहुँचाने वाले अर्थ का त्याग श्रेयस्कर है।

1.3. काम- काम का मानव जीवन में महत्त्वपूर्ण स्थान है। व्यक्ति की समस्त कामनाएं काम के अन्तर्गत आती हैं। परिवार, समाज अथवा व्यवस्था का उत्कर्ष काम द्वारा ही सम्भव है। मन और मस्तिष्क की इच्छाएँ और उनकी तुष्टि कामजन्य ही होती है। सांसारिक आनन्द के मार्ग का अन्वेषण ही काम है। किन्तु इसका अतिरेक महान् दुर्गुण है। काम के वशीभूत होकर धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए।[5] महाभारत में धर्म और अध्यात्म का आवरण देकर काम की गम्भीरता तथा धर्मनिष्ठता बताने की चेष्टा की गई।

1.4. मोक्ष- मोक्ष मानव जीवन का अन्तिम और उच्चतम आदर्श एवं लक्ष्य है। अपनी दुष्प्रवृत्तियों और अज्ञानताओं से रहित होने पर ही ज्ञान की सच्ची अनुभूति होती है और तभी ब्रह्म

1. तत्रैव, अनुशासनपर्व, 54.9
2. तत्रैव, शान्तिपर्व, 293.8
3. तत्रैव, उद्योगपर्व, 72.23-24
4. तत्रैव, शान्तिपर्व, 8.18
5. तत्रैव, स्वर्गारोहण, 5.63

का साक्षात्कार होता है। इसके साथ ही अपनी इन्द्रियों, मन और बुद्धि पर नियन्त्रण रखने वाले व्यक्ति को मोक्ष अपने आप मिल जाता है।[1]

2. महाभारत में निरूपित प्रबन्धन के विविध सिद्धान्त–

2.1. परामर्श का सिद्धान्त– इस सिद्धान्त के अनुसार प्रबन्धक को चाहिए कि वह किसी कार्य को आरम्भ करने के पूर्व सभी सम्बन्धित व्यक्तियों से परामर्श की प्रक्रिया पूरी कर ले। इसके पश्चात् समुचित निर्णय लेकर अपने लक्ष्य कि पूर्ति का प्रयास करे। परामर्श ही तत्त्वबोध का मार्ग प्रशस्त करता है। किसके साथ परामर्श किया जाना चाहिए और किसके साथ नहीं, इसका विवेचन महाभारत में प्राप्त होता है। कहा गया है– **मन्त्रयेत् सह विद्वद्भिः**[2] अर्थात् विद्वानों के साथ परामर्श करना चाहिए। कम बुद्धि वालों, देर लगाकर काम करने वालों और खुशामदियों के साथ परामर्श नहीं करना चाहिए– **अल्पप्रज्ञैः सहमन्त्रं न कुर्यान्न दीर्घसूत्रैः रभसश्चारणैश्च।**[3]

जो काम और क्रोध से रहित, ममता और अहंकार से शून्य, उत्तम व्रत का पालन करने वाले तथा धर्म मर्यादा को स्थिर रखने वाले हैं, उन्हीं महापुरुषों का संग करना चाहिए और उनसे ही अपना सन्देह पूछना चाहिए–

कामक्रोधव्यपेता ये निर्ममा निरहंकृताः।
सुव्रताः स्थिरमर्यादास्तानुपास्व च पृच्छ च॥[4]

2.2 निष्पक्षता का सिद्धान्त– प्रबन्धक का दायित्व है कि वह पूर्वाग्रह और पक्षपातरहित होकर अपना कार्य सम्पादित करे। यह कार्य उसे विचार और व्यवहार दोनों तलों पर करना चाहिए। उसे समत्वभाव से कार्य करते हुए कर्तव्यपथ पर आगे बढ़ना चाहिए। इस सन्दर्भ में भगवान् श्रीकृष्ण के वचन उल्लेखनीय हैं। उनका स्पष्ट उद्घोष है कि मैं सब भूतों में समान रूप से स्थित हूँ। न मेरा कोई अप्रिय है और न प्रिय है–**समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः।**[5] गीता में ही कहा गया है–

समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम्।
विनश्यत्स्वविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति॥[6]

अर्थात् जो मनुष्य सब प्राणियों में समभाव से रहने वाले अविनाशी परमेश्वर को देखता है, वही सत्य को देखता है।

1. शिवानन्द, गीतारसामृत, सर्व सेवा संघ प्रकाशन, वाराणसी, 2991, 5.28
2. महाभारत, वनपर्व, 150.45
3. तत्रैव, उद्योगपर्व, 33.69
4. तत्रैव, शान्तिपर्व, 158.29
5. गीतारसामृत, 9.29
6. तत्रैव,–30.30

गीता का पुनः कथन है- **बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते।**[1] अर्थात् समत्व बुद्धि युक्त पुरुष पुण्य व पाप दोनों को इस लोक में ही त्याग देता है। महाभारत का उद्घोष है कि राजा (प्रबन्धक) को चाहिए कि वह अपनी प्रजा (कर्मचारियों) को पुत्रों और पौत्रों की भाँति स्नेहदृष्टि से देखे परन्तु जब न्याय करने का अवसर प्राप्त हो, तब उसे स्नेहवश पक्षपात नहीं करना चाहिए-

यथा पुत्रास्तथा पौत्रा द्रष्टव्यास्ते न संशयः।
भक्तिश्चैषां न कर्तव्या व्यवहारे प्रदर्शिते।।[2]

2.3. परस्पर सम्बद्धता का सिद्धान्त-

प्रबन्धक को चाहिए कि वह परस्परभाव से कार्य करे। जिस प्रकार शब्द और अर्थ परस्पर साथ देते हुए उत्कर्ष को प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार प्रबन्धक को चाहिए कि वह कर्मचारियों के साथ परस्परभाव से कार्य करते हुए उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हो। श्रीमद्भगवद्गीता में इस ओर सङ्केत किया गया है। कतिपय उद्धरण आगे दिए जा रहे हैं-

ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्।[3]

अर्थात् हे अर्जुन, जो मुझे जिस प्रकार भजते हैं, मैं भी उन्हें उसी प्रकार अपनाता हूँ।

अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते।
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्।।[4]

अर्थात् जो अनन्यभावयुक्त मनुष्य मेरा चिन्तन करते हुए अच्छी प्रकार से भजते हैं, मेरे साथ युक्त उन पुरुषों का योगक्षेम मैं स्वयं वहन करता हूँ।

वस्तुतः भगवान् श्रीकृष्ण अर्जुन के माध्यम से मानवमात्र को पूर्ण आश्वासन और सन्देश दे रहे हैं कि जो भी मनुष्य अनन्यभाव से भगवान् का स्मरण करता है, भगवान् उसकी रक्षा स्वयं करते हैं।

सहायबन्धना ह्यर्थाः सहायाश्चार्थबन्धनाः।
अन्योन्यबन्धनावेथौ विनान्योनलयं न सिद्धयतः।।[5]

---

1. तत्रैव,-26.50
2. महाभारत, शान्तिपर्व, 69.27
3. गीतारसामृत-4.11
4. तत्रैव, 9.22
5. महाभारत, उद्योगपर्व, 37.38

अर्थात् धन कमाने के लिए सहायक की आवश्यकता पड़ती है और सहायक को धन मिलने की आशा होती है, इस तरह दोनों एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं। इनके सहयोग के बिना सफलता नहीं मिलती।

2.4. आदर्श स्थापित करने का सिद्धान्त–

इस सिद्धान्त के अनुसार अगर प्रबन्धक स्वयं आदर्श स्थापित नहीं करता है एवं अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से त्रुटिरहित कार्य की अपेक्षा रखता है तो प्रबन्धक अपने अभियान में सफल नहीं हो सकता है। वस्तुतः मनुष्यों में समस्याओं के समाधान की अद्‌भुत क्षमता विद्यमान रहती है। यह क्षमता तभी प्रकाशित होती है जब उसे महान् आदर्शोन्मुखी वातावरण मिले। आदर्श ही आशा है। अतः प्रबन्धक के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने अधीनस्थों के लिए अच्छी कार्य संस्कृति का आदर्श प्रस्तुत करे। श्रीमद्‌भगवद्‌गीता में कहा गया है कि श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी उस–उसका ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण मानकर आचरण करता है, संसार के लोग भी उसी का अनुसरण करते हैं–

यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः।
स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते॥[1]

जीवमात्र के कल्याण में रत होकर, अपने चिन्तन, मनन एवं कर्म के द्वारा संसार के मनुष्यों के लिए एक आदर्श स्थापित करने वाला पुरुष श्रेष्ठ होता है। महान् आदर्श महान् मस्तिष्क का निर्माण करते हैं। प्रमुख लोग जैसा आचरण करते हैं साधारण लोग भी वैसा ही करते हैं– **यद् यच्छीर्षण्याचरितं तं तत्तदनुवर्तते लोकः।**[2]

2.5. योग्यता का सिद्धान्त–

इस सिद्धान्त के अनुसार प्रबन्धक को चाहिए कि वह कार्य पर लगाए जाने वाले लोगों की योग्यता को भली–भाँति समझकर कार्य पर लगावे। ऐसा करने पर उसे सफलता उसके कदम चूमेगी। इसी का सङ्केत महाभारत के शान्तिपर्व में प्राप्त होता है–

अनुरूपाणि कर्माणि भृत्येभ्यो यः प्रयच्छति।
स भृत्यगुणसम्पन्नो राजा फलमुपाश्नुते॥[3]

इस उद्धरण से यह निष्कर्ष सहज रूप में निकाला जा सकता है कि अगर प्रबन्धक अपने अधीनस्थ कर्मचारियों की योग्यता को जानकर उसके अनुसार कार्य सौंपता है, तो सम्बन्धित

1. गीतारसामृत–3.21
2. श्रीमद्‌भागवतमहापुराण, 5.4.15
3. महाभारत, शान्तिपर्व, 119.4

कर्मचारी गुणों से युक्त होकर उत्साहपूर्वक कार्य करता है। ऐसा करके कर्मचारी अपना अधिकतम देने का प्रयास करता है। इस प्रकार की स्थिति महान् फलदायी होती है।

महाभारत का पुनः कथन है कि कर्मचारियों को उनके योग्य कर्म में ही लगाना चाहिए। कर्मफल की इच्छा रखने वाले को चाहिए कि वह अपने कर्मचारियों को ऐसे कार्यों में न नियुक्त करे, जो उनकी योग्यता और मर्यादा के प्रतिकूल पड़ते हों-

कर्मस्विहानुरूपेषु न्यस्या भृत्या यथाविधिः।
प्रतिलोमं न भृत्यास्ते स्थाप्या कर्मफलैषिणा।।[1]

आगे कहा गया है कि साधु, कुलीन, शूरवीर, ज्ञानी, अदोषदर्शी, अच्छे स्वभाव वाले, पवित्र और कार्य दक्ष मनुष्यों को ही कर्मचारियों के रूप में नियुक्त करना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो विनीत, कार्यपरायण, शान्तस्वभाव, चतुर, स्वाभाविक, शुभ गुणों से सम्पन्न तथा अपने-अपने पद पर निन्दा से रहित हों, वे ही कर्मचारी बनने की अर्हता रखते हैं-

साधवः कुलजाः शूरा ज्ञानवन्तोऽनसूयकाः।
अक्षुद्राः शुचयो दक्षाः स्युर्नरा पारिपाश्र्वकाः।।

न्यग्भूतास्तत्पराः शान्ताश्चौक्षा प्रकृतिजैः शुभाः।
स्वस्थानानपक्रुष्टा ये ते स्यू राज्ञां बहिश्चराः।।[2]

बुद्धिमान प्रबन्धक को चाहिए कि वह पहले अपने कर्मचारियों की सच्चाई, शुद्धता, सरलता, स्वभाव, शास्त्रज्ञान, सदाचार, कुलीनता, जितेन्द्रियता, दया, बल, पराक्रम, प्रभाव, विनय तथा क्षमा का पता लगाकर जो कर्मचारी जिस कार्य में योग्य जान पड़े, उन्हें उसमें ही लगावे और उनकी रक्षा का पूरा-पूरा प्रबन्ध कर दे-

एवं राज्ञा मतिमता विदित्वा सत्यशौचताम्।
आर्जवं प्रकृतिं सत्यं श्रुतं वृत्तं कुलं दमम्।।

अनुक्रोशं बलं वीर्यं प्रभावं प्रश्रयं क्षमाम्।
भृत्या ये यत्र योग्याः स्युस्तत्र स्थाप्याः सुरक्षिताः।।[3]

2.6. विश्वासाविश्वास का सिद्धान्त-

प्रबन्धक को सर्वतोभावेन सफलता प्राप्त करने के लिए उसे इस सिद्धान्त का अवलम्बन करना चाहिए। इस सिद्धान्त के अनुसार न तो किसी पर अन्धविश्वास करना चाहिए और न पूर्ण

1. तत्रैव, 119.6
2. तत्रैव, 119.9-10
3. तत्रैव, 118.2-3

विश्वास ही करना चाहिए। उसे हंस की तरह नीर-क्षीर विवेकी होना चाहिए। महाभारत का कथन है कि किसी पर भी किया हुआ अत्यन्त विश्वास धर्म और अर्थ दोनों का नाश करने वाला होता है और सर्वत्र अविश्वास करना भी मृत्यु से बढ़कर है-

एकान्तेन हि विश्वासो कृत्स्नो धर्मार्थनाशकः।
अविश्वासश्च सर्वत्र मृत्युना न विशिष्यते।।[1]

दूसरों पर किया हुआ पूरा-पूरा विश्वास अकालमृत्यु के समान है, क्योंकि अधिक विश्वास करने वाला मनुष्य भारी विपत्ति में पड़ जाता है। वह जिस पर विश्वास करता है, उसी की इच्छा पर उसका जीवन निर्भर हो जाता है-

अकालमृत्युर्विश्वासो विश्वसन् हि विपद्यते।
यस्मिन् करोति विश्वासमिच्छतस्तस्य जीवति।।[2]

इसलिए प्रबन्धक को चाहिए कि वह कुछ चुने हुए लोगों पर विश्वास करे, पर उनकी ओर से सशङ्क भी रहे। यही सनातन नीति की गति है-

तस्माद् विश्वसितव्यं च शङ्कितव्यं च केषुचित्।
एषा नीतिगतिस्तात लक्ष्या चैव सनातनी।।[3]

2.7. स्वाभाविक कर्म का सिद्धान्त-

इस सिद्धान्त के अनुसार प्रबन्धक को चाहिए कि वह अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के स्वाभाविक कर्म को भली-भाँति जानकर तदनुरूप कार्य में लगाए। ऐसा प्रयास महान् फलदायी होता है। यह कहने में किञ्चित् भी विचिकित्सा नहीं है कि स्वाभाविक कार्य के प्रति व्यक्ति दत्तचित्त रहता है। वहीं दूसरी ओर, थोपे गए कार्य को वह अनमने ढंग से करता है। महाभारत का वचन है कि अपने-अपने स्वाभाविक कर्मों में तत्परता से लगा हुआ मनुष्य भगवत्प्राप्तिरूप परमसिद्धि को प्राप्त हो जाता है, अन्य चीजों कि बात ही क्या- **स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः।**[4]

महाभारत का आगे कथन है कि अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरे के धर्म से गुणरहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ होता है क्योंकि स्वभाव से नियत किए हुए स्वधर्मरूप कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को प्राप्त नहीं होता है-

1. तत्रैव, 80.10
2. तत्रैव, 80.11
3. तत्रैव, 80.12
4. महाभारत, भीष्मपर्व, 42.45

श्रेयान्स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्।
स्वाभावनियतं कर्म कुर्वन् नाप्नोति किल्विषम्॥[1]

2.8. शक्ति के अनुसार कार्य करने का सिद्धान्त-

प्रबन्धक को चाहिए कि वह अपनी शक्ति को ध्यान में रखकर दायित्व को स्वीकार करे। शक्ति का अतिक्रमण करके कार्य में हाथ डालने से सफलता संदिग्ध रहती है। महाभारत में कहा गया है कि जो अपनी शक्ति न समझकर मोहवश दुर्गम मार्ग पर चल देता है, उसका जीवन वहीं समाप्त हो जाता है-

दुष्टं पन्थानमासाद्य यो मोहादुपपद्यते।
आत्मनो बलमज्ञाय तदन्तं तस्य जीवितम्॥[2]

2.9. संसाधनों के उचित दोहन का सिद्धान्त-

यह प्रबन्धन का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त है। संसाधनों का आदर्शतम दोहन सफलता का मूल मन्त्र है। अगर संसाधनों का दोहन ही न किया जाए तो कार्य आरम्भ होने में ही सन्देह है। इसके विपरीत अत्यधिक दोहन समावेशी विकास की अवधारणा के प्रतिकूल है, यह विनाश का कारण होता है। महाभारत का वचन है कि जैसे भौंरा धीरे-धीरे फूल और वृक्ष का रस लेता है, वृक्ष को काटता नहीं है, जैसे मनुष्य बछड़े को कष्ट न देकर धीरे-धीरे गाय को दूहता है, उसके थनों को कुचल नहीं डालता है, उसी प्रकार राजा कोमलता के साथ ही राष्ट्र रूपी गौ का दोहन करे-

मधुदोहं दुहेद् राष्ट्रं भ्रमरा इव पादपम्।
वत्साक्षेपी दुहेच्चैव स्तनांश्च न विकुट्येत्॥[3]

इसे स्पष्ट है कि प्रबन्धक संसाधनों के आदर्शतम दोहन के सिद्धान्त का पालन करे और समावेशी विकास का मार्ग प्रशस्त करे।

3. प्रबन्धन के कार्य-

3.1. अभिप्रेरण-

प्रबन्धन के अन्तर्गत यह प्रबन्धक का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कार्य है। इसी का आश्रय लेकर वह अपने अधीनस्थ लोगों का उत्साहवर्धन कर सफलता के नए अध्याय खोल सकता है। महाभारत

---

1. तत्रैव, 42.47
2. महाभारत, शान्तिपर्व, 139.78
3. तत्रैव, 88.4

में अभिप्रेरण के महत्त्व को बारम्बार स्वीकार किया है और इसके अभ्यास पर बल दिया गया है। महाभारत का वचन है कि जब कोई अभीष्ट कार्य पूरा हो जाए तो उसमें सहयोग करने वालों का बहुत से धन, यथायोग्य पुरस्कार तथा नाना प्रकार से सान्त्वनापूर्ण मधुर वचन के द्वारा सत्कार करना चाहिए–

कृते कर्मणि राजेन्द्र पूजयेद् धनसञ्चयैः।
दानेन च यथार्हेण सान्त्वेन विविधेन च॥[1]

अपने अधीनस्थ कर्मचारी को यह हमेशा यह समझाना चाहिए कि यदि आरम्भ किया हुआ कार्य पूरा न हो सके अथवा उसमें बाधा पड़ जाए तो इसके लिए तुम्हें अपने मन में दुःख नहीं मानना चाहिए बल्कि सदा अपने आपको पुरुषार्थ में ही लगाए रखना चाहिए–

विपन्ने च समारम्भे संतापं मा स्म वै कृथाः।
घटस्वैव सदाऽऽत्मानं राज्ञामेष परो नयः॥[2]

वस्तुतः जो अपने कर्मचारियों का पुण्यकर्म देखकर तथा उनकी सुन्दर वाणी सुनकर उन सबका यथायोग्य सम्मान करता है वह परम उत्तम धर्म को प्राप्त कर लेता है–

अर्थमानार्घ्यसत्कारैर्भोगैरुच्चावचैः प्रियान्।
यानर्थभाजो मन्येथास्ते ते स्युः सुखभागिनः॥[3]

3.2. नियन्त्रण–

प्रबन्धक को चाहिए कि वह चीजों को अनियन्त्रित न छोड़े। स्थितियों पर नियन्त्रण रखना उसका महत्त्वपूर्ण कार्य है। नियन्त्रण के क्रम में उसे इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि न तो उसके निर्देशों का उलङ्घन हो और न ही उसके अधीनस्थ व्यक्ति उसके व्यवहार से उद्विग्न हों। महाभारत का वचन है कि जो नियन्त्रक सब प्रकार से कोमलतापूर्ण व्यवहार करने वाला ही होता है उसकी आज्ञा का लोग उल्लङ्घन कर जाते हैं और केवल कठोर व्यवहार करने से भी सब लोग उद्विग्न हो उठते हैं। अतः आवश्यकतानुसार कठोरता और कोमलता दोनों का अवलम्बन करना चाहिए–

मृदुर्हि राजा सततं लङ्घ्यो भवति सर्वशः।
तीक्ष्णाच्चोद्विजते लोकस्तस्मादुभयमाश्रय॥[4]

3.3. परीक्षण–

भली–भाँति चीजों का परीक्षण करके कार्य करना चाहिए। परीक्षा करके कार्य करने वाला प्रबन्धक भावी घटनाओं एवं स्थितियों का आकलन करने में भी सफल होता है। इसीलिए महाभारत

1. तत्रैव, 69.62
2. तत्रैव, 56.16
3. तत्रैव, 83.9–10
4. तत्रैव, 56.21

का कथन है कि प्रत्यक्ष दिखाई देने वाली वस्तु की भी परीक्षा करनी उचित है। जो परीक्षा लेकर भली-भाँति भले बुरे की जाँच करके किसी कार्य की आज्ञा देता है, उसे पीछे पछताना नहीं पड़ता है-

तस्मात् प्रत्यक्षदृष्टोऽपि युक्तो ह्यर्थः परीक्षितुम्।
परीक्ष्य ज्ञापयन्नर्थान्न पश्चात् परितप्यते।।[1]

3.4. न्याय-

न्याय की धारणा किसी संस्थान को क्रम और नियन्त्रण में रखने वाली आन्तरिक शृङ्खला है। न्याय शक्ति का जनक होता है। न्याय लोगों को कर्तव्य पालन करने का साहस प्रदान करता है। अतः प्रबन्धक का एक महत्त्वपूर्ण कार्य संस्थान में न्यायपूर्ण स्थितियाँ उत्पन्न करना है। प्रबन्धक का यह दायित्व है कि वह अपराध की अच्छी तरह जाँच किए बिना ही किसी को दण्ड न दे- **नापरीक्ष्य नयेद्दण्डम्।**[2] जो दूसरों के मिथ्या कलङ्क लगाने पर किसी निर्दोष को भी दण्ड देता है, वह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है-

दुषितं परदोषैर्हि गृह्णीते योऽन्यथा शुचिम्।
स्वयं संदूषितामात्यः क्षिप्रमेव विनश्यति।।[3]

जो भली-भाँति विचार करके अपराधी को उचित दण्ड देता है और अपने कर्तव्यपालन के लिए सदा तत्पर रहता है, उसको वध और बन्धन का पाप नहीं लगता, अपितु उसे सनातन धर्म की प्राप्ति होती है-

सम्यक् प्रणयतो दण्डं भूमिपस्य विशाम्यते।
युकतस्य वा नास्त्यधर्मो धर्म एव हि शाश्वतः।।[4]

जो चोर नहीं है, उसको चोर कह देने से मनुष्य को चोर से दूना पाप लगता है- **अस्तेनं स्तेन इत्युक्त्वा द्विगुणं पापमाप्नुयात्।**[5]

धर्म के अनुसार न्याय-अन्याय का विचार करके ही दण्ड का विधान करना चाहिए। मनमानी नहीं करनी चाहिए- **विभज्य दण्डः कर्तव्यो धर्मेण न यदृच्छया।**[6]

3.5. अपने-पराए की पहचान-

अपने-पराए की पहचान प्रबन्धक को अपनी नीतियाँ बनाने एवं उसपर अमल करने में सहायक होंगे। अतः महाभारत का कथन है कि प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और आगम-इन चारों

1. तत्रैव, 111.67
2. तत्रैव, 70.7
3. तत्रैव, 111.70
4. तत्रैव, 85.23
5. तत्रैव, 165.42
6. तत्रैव, 122.40

प्रमाणों द्वारा सदा अपने-पराए की पहचान करते रहना चाहिए-

प्रत्यक्षेणानुमानेन तथौपभ्यागमैरपि।
परीक्ष्यास्ते महाराज स्वे परे चैव नित्यशः॥[1]

न कभी कोई शत्रु होता है ओर न मित्र होता है। आवश्यक शक्ति के सम्बन्ध से लोग एक दूसरे के मित्र और शत्रु हुआ करते हैं-

नास्ति जातु रिपुर्नाम मित्रं नाम न विद्यते।
सामर्थ्ययोगाज्जायन्ते मित्राणि रिपवस्तथा॥[2]

मैत्री कोई स्थिर वस्तु नहीं है और शत्रुता भी सदा स्थिर रहने वाली चीज नहीं है। स्वार्थ के सम्बन्ध से मित्र और शत्रु होते रहते हैं-

नास्ति मैत्री स्थिरा नम न च ध्रुवमसौहृदम्।
अर्थयुक्त्यानुजायन्ते मित्राणि रिपवस्तथा॥[3]

3.6. सन्तुलित व्यवहार-

प्रबन्धक को सन्तुलित आचरण के अमल पर बल देना चाहिए। जैसे वसन्त ऋतु का तेजस्वी सूर्य न तो अधिक ठंडक पहुँचाता है और न कड़ी धूप ही करता है, उसी प्रकार प्रबन्धक को भी न तो बहुत कोमल होना चाहिए न अधिक कठोर ही-

तस्मान्नैव मृदुर्नित्यं तीक्ष्णो नैव भवेन्नृपः।
वासन्तार्क इव श्रीमान् न शीतो न धर्मदः॥[4]

4. प्रबन्धन की विविध शाखाएं-

अद्यावधि प्रबन्धन की अनेक शाखाओं का विकास हो चुका है। इनमें प्रमुख हैं- वित्तीय प्रबन्धन, मानवसंसाधन प्रबन्धन, मानसिक प्रबन्धन, पर्यावरण प्रबन्धन, सामाजिक प्रबन्धन, पारिवारिक प्रबन्धन, प्रशासनिक प्रबन्धन, शैक्षिक प्रबन्धन, चिकित्सकीय प्रबन्धन आदि। इनका क्षेत्र इतना व्यापक है कि सबकी चर्चा एक शोध आलेख में नहीं की जा सकती है। यहाँ पर वित्तीय प्रबन्धन, मानवसंसाधन प्रबन्धन और मानसिक प्रबन्धन की ही चर्चा की जा रहौ है-

4.1. वित्तीय प्रबन्धन-

प्रबन्धक को पूरा प्रयत्न करके निरन्तर अपने कोश कि रक्षा करनी चाहिए क्योंकि कोश ही उनकी जड़ है, कोश ही उन्हें आगे बढ़ाने वाला होता है-

1. तत्रैव, 56.41
2. तत्रैव, 138.139
3. तत्रैव, 138.141
4. तत्रैव, 56.40

कोशश्च सततं रक्ष्यो यत्नमास्थाय राजभिः।
कोशमूला हि राजानः कोशोवृद्धिकरो भवेत्॥[1]

अगर इह लोक और परलोक दोनो में सुखपूर्वक रहना है तो प्राप्त हुए धन के उपयोग में पर्याप्त सावधानी बरतनी चाहिए। प्राप्त हुए धन का उपयोग करने में दो प्रकार की भूलें हुआ करती हैं, जिन्हें ध्यान में रखना चाहिए। पहली भूल है अपात्र को धन देना और दूसरी है सुपात्र को धन न देना-

लब्धानामपि वित्तानां बोद्धव्यो द्वावतिक्रमौ।
अपात्रे प्रतिपत्तिश्च पात्रे चाप्तिपादनम्॥[2]

प्रबन्धक को कर्मचारियों की आवश्यकताओं को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। यदि कोई प्रबन्धक दीनतापूर्वक याचना करते हुए कर्मचारियों की उस प्रार्थना को ठुकराकर स्वेच्छा से अथवा धन के लोभवश कोई-न-कोई युक्ति करके उनके धन का अपहरण कर ले तो वह उसके महान् विनाश का सूचक होता है-

यदा युक्त्या नयेदर्थान् कामदर्थवशेन वा।
कृपणं याचमानानां तद् राज्ञो वैशसं महत्॥[3]

अधिक धनार्जन हो और जीवन में कष्ट भी न हो, इसके लिए भी महाभारत में युक्ति सुझाई गई है। इसके अनुसार जो व्यक्ति खूब धन कमाना चाहे तो उसे शुरु से ही धर्म का आचरण करना चाहिए क्योंकि धर्म से अर्थ उसी प्रकार अलग नहीं होता जैसे स्वर्ग से अमृत अलग नहीं होता-

अर्थसिद्धिं परामिच्छन् धर्ममेवादितश्चरेत्।
न हि धर्मादपैत्यर्थः स्वर्गलोकादिवामृतम्॥[4]

धन को बढ़ाने वाले आठ गुणों की चर्चा भी महाभारत में प्राप्त होती है। इसके अनुसार धारणाशक्ति, चतुराई, संयम, बुद्धिमत्ता, अपना शरीर, धैर्य, वीरता, देश और काल की परिस्थिति की जानकारी ये थोड़े या बहुत आठ गुण धन को बढ़ाते हैं-

धृतिर्दाक्ष्यं संयमो बुद्धिरात्मा धैर्यं शौर्यं देशकालाप्रमादाः।
अल्पस्य वा बहुनो वा विवृद्धौ धनस्यैतान्यष्ट समिन्धनानि॥[5]

कोई भी निन्दनीय काम करके मनुष्य को अपने धन आदि को नहीं बढ़ाना चाहिए क्योंकि इस रीति से प्राप्त धन चिरस्थायी नहीं होता एवं अल्प काल में हि समाप्त हो जाता है- **न तु**

1. तत्रैव, 119.16
2. तत्रैव, 26.31
3. तत्रैव, 91.25
4. महाभारत, उद्योगपर्व, 37.48
5. तत्रैव, शान्तिपर्व, 120.37

बुद्धिमिहान्विच्छेत् कर्म कृत्वा जुगुप्सितम्।[1]

4.2. मानव संसाधन प्रबन्धन-

मानव संसाधन प्रबंधन का लक्ष्य किसी प्रतिष्ठान के प्रति कर्मचारियों को आकर्षित करने, उन्हें बरकरार रखने और उनके प्रभावी ढंग से प्रबंधन के कौशलगत लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करना है। महाभारत में उन तत्त्वों की चर्चा की गई है जिसका आश्रय लेकर मनुष्य सफलतापूर्वक अपना कार्य सम्पादित कर सकता है। इसके अनुसार विद्या, शूरवीरता, दक्षता, बल और पाँचवा धैर्य-ये पाँच मनुष्य के स्वाभाविक मित्र बताए गए हैं। विद्वान् पुरुष इनके द्वारा ही इस जगत् में सारे कार्य करते हैं-

विद्या शौर्यं च दाक्ष्यं च बलं धैर्यं च पञ्चमम्।
मित्राणि सहजान्याहुर्वर्तयन्तीह तैर्बुधाः।।[2]

बुद्धिमान् के पास थोड़ा सा धन हो तो वह भी सदा बढ़ता रहता है। वह दक्षतापूर्वक काम करते हुए संयम के द्वारा प्रतिष्ठित होता है-

नित्यं बुद्धिमतोऽप्यर्थः स्वल्पकोऽपि विवर्धते।
दाक्ष्येण कुर्वतः कर्म संयमात् प्रतितिष्ठति।।[3]

4.3. मानसिक प्रबन्धन-

मनुष्य के समग्र शारीरिक व्यापार को सुचारु रूप से चलाने वाली एकादश इन्द्रियसङ्घात में मन सर्वोपरि है, क्योंकि शेष सभी इन्द्रियाँ इसी मन से आदिष्ट होकर अपने अपने व्यापार में सम्यक्तया संलग्न होती हैं। इसे सर्वेन्द्रियवृत्तिदीपक भी कहा जाता है। वाल्मीकिरामायण में भी भगवान् हनुमान् द्वारा इस बात का सङ्केत किया है कि इन्द्रियों के शुभ और अशुभ कर्म में प्रवृत्त होने का कारण मन ही है। यदि मन स्वस्थ है तो अच्छी भावनाओं का जन्म होता है, परन्तु यदि मन दूषित है तो बुरी भावनाएं पैदा होती हैं। यदि मन स्थिर और दृढप्रतिज्ञ है तो उसमें किसी प्रकार का मानसिक विकार उत्पन्न नहीं होता और न ही मोह माया सुख-दुःख आदि उसे प्रभावित करते हैं। ऐसा मन शोक, चिन्ता आदि मानसिक विकारों अथवा उन्माद आदि दोषों से भी ग्रसित नहीं होता।[4] इसलिए मन के प्रबन्धन पर सर्वत्र बल दिया गया है और महाभारत तो इसमें अद्वितीय है। इसके अनुसार सबसे पहले सदा अपने मन पर विजय प्राप्त करनी चाहिए, उसके बाद शत्रुओं को जीतने की चेष्टा करनी चाहिए। जिस राजा ने अपने मन को नहीं जीता, वह शत्रुओं पर विजय कैसे प्राप्त कर सकता है-

1. तत्रैव, 292.69
2. तत्रैव, 139.85
3. तत्रैव, 139.88
4. शास्त्री ज्ञानप्रकाश, गुरुकुल शोधभारती, गुरुकुल काँगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार, 2012 (12), पृ0 101-102

आत्मा जेयाः सदा राज्ञा ततो जेयाश्च शत्रवः।
अजितात्मा नरपतिर्विजयेत कथं रिपून्॥[1]

गीता के छठे अध्याय में मन को शरीरस्थ मित्र और शत्रु की संज्ञा दी गई है। मनुष्य का मन यदि शान्त स्थिर है, वश में है तो वह मित्रवत् कार्य में प्रवृत्त होगा, परन्तु यदि मन अशान्त है, अस्थिर है, इन्द्रियों सहित अपने नियन्त्रण में नहीं है तो वह शत्रुवत् व्यवहार करता है। अतः कहा गया है कि मन को एकाग्र करके चित्त और इन्द्रियों की क्रियाओं को वश में रखकर अपने अन्तःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करना चाहिए-

तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः।
उपविश्यासने युञ्ज्याद्योगमात्मविशुद्धये॥[2]

5. प्रबन्धक के गुण-

प्रबन्धक को धीर, क्षमाशील, पवित्र, समय-समय पर तीक्ष्ण, पुरुषार्थ को जानने वाला, सुनने को उत्सुक, वेदज्ञ, श्रवण परायण तथा तर्क, वितर्क में कुशल होना चाहिए। उसे मेधावी, धारणा शक्ति से सम्पन्न, यथोचित कार्य करने वाला, इन्द्रिय संयमी, प्रियवचन बोलने वाला तथा शत्रु को भी क्षमा प्रदान करने वाला होना चाहिए। उसको दान कि परम्परा का कभी उच्छेद न करने वाला, श्रद्धालु, दर्शनमात्र से सुख देने वाला, दीन-दुःखियों को सदा सहारा देने वाला, विश्वसनीय मित्रों से युक्त तथा नीतिपरायण होना चाहिए। वह अहंकार छोड़ दे, द्वन्द्वों से प्रभावित न हो, जो ही मन में आवे वही न करने लगे, और सेवकों पर प्रेम रखे। वह अच्छे मनुष्यों का सङ्ग्रह करे, जडता को त्याग दे, सदा प्रसन्नमुख रहे, सेवकों का सदा ख्याल रखे, किसी पर क्रोध न करे तथा अपना हृदय विशाल बनाए रखे-

धीरो मर्षी शुचिस्तीक्ष्णः काले पुरुषकारवित्।
शुश्रुषुः श्रुतवाञ्श्रोता ऊहापोहविशारदः॥

मेधावी धारणायुक्तो यथान्यायोपपादकः।
दान्तः सदा प्रियाभाषी क्षमावांश्च विपर्यये॥

दानाच्छेदे स्वयंकारी श्रद्धालुः सुखदर्शनः।
आर्तहस्तप्रदो नित्यमाप्तामात्यो नये रतः॥

नाहंवादी न निर्द्वन्द्वो न यत्किञ्चनकारकः।
कृते कर्मण्यमात्यानां कर्ता भृत्यजनप्रियः॥

---

1. महाभारत, शान्तिपर्व, 69.4
2. गीतारसामृत, 6.12

संगृहितजनोऽस्तब्धः प्रसन्नवदनः सदा।
सदा भृत्यजनापेक्षी न क्रोधी सुमहामनाः॥[1]

6. प्रबन्धक के प्रकार-

महाभारत के आधार पर प्रबन्धकों को प्रधानतया तीन श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है-

6.1. उत्तम (सात्त्विक) प्रबन्धक-

जो कर्ता आसक्तिरहित एवं अहंकाररहित है, धैर्य एवं उत्साह से युक्त है, सफलता एवं विफलता में हर्षशोकादि विकारों से मुक्त रहता है, वह सात्त्विक कर्ता (उत्तम प्रबन्धक) कहा जाता है-

मुक्तसङ्गोऽनहंवादी धृत्युत्साहसमन्वितः।
सिद्ध्यसिद्ध्योर्निर्विकारः कर्ता सात्त्विक उच्यते॥[2]

वस्तुतः सात्त्विककर्ता श्रेष्ठ होता है तथा वह जनमानस के कल्याण का अग्रदूत होता है। थोड़े से ही सात्त्विककर्ता जनसमाज के आदर्श प्रेरक होकर जनकल्याण का मार्ग प्रशस्त कर देते हैं तथा जन-वन्दनीय होते हैं। आसक्ति रहित सात्त्विक कर्ता निष्काम होकर कर्तव्य-कर्म कर सकता है। वह कर्मफल की इच्छा का त्यागकर मन को चिन्ता, भय, तनाव से मुक्त रख सकता है तथा विषम परिस्थिति में भी स्थिर, सम और शान्त रह सकता है। सात्त्विक कर्ता अहंकाररहित एवं विनम्र होता है। वह अपनी सफलता का श्रेय दूसरों को देता है तथा उसे प्रभु का प्रसाद मानता है। सात्त्विक कर्ता धैर्य और उत्साह से परिपूर्ण होता है। उसकी शक्ति, साहस और दृढ़ता का अक्षय स्रोत उसके भीतर होता है तथा वह भौतिक पदार्थों और बलशाली पुरुषों से सहयोग लेकर भी उन पर निर्भर नहीं होता। सात्त्विक कर्ता विघ्न-बाधाओं से विचलित नहीं होता तथा पर्वत की भाँति अडिग रहकर भीषण परिस्थितियों में भी प्रसन्न रहता है। वह लाभ-हानि, जय-पराजय, सफलता-असफलता, मान-अपमान इत्यादि द्वन्द्वों में सम स्थिर और शान्त रहता है। विषम परिस्थितियाँ और भीषण संकट उसके असीम धैर्य और अदम्य उत्साह के सामने घुटने टेक देते हैं तथा अन्ततोगत्वा सफलता उसका चरण-चुम्बन करती है-

उत्साहसम्पन्नमदीर्घसूत्रं क्रियाविधिज्ञं व्यसनेष्वसक्तम्।
शूरं कृतज्ञं दृढसौहृदं च लक्ष्मी स्वयं याति निवासहेतोः॥

6.2. मध्यम (राजसिक) प्रबन्धक-

जो कर्ता आसक्ति से युक्त, कर्मों के फल को चाहने वाला और लोभी है तथा दूसरों को कष्ट देने के स्वभाव वाला, अशुद्धाचारी और हर्ष शोक से लिप्त है वह राजस कर्ता (मध्यम प्रबन्धक) कहा गया है-

1. महाभारत, शान्तिपर्व, 118.17-21
2. तत्रैव, भीष्मपर्व, 42.26

रागी कर्मफलप्रेप्सुर्लुब्धो हिंसात्मकोऽशुचिः।
हर्षशोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः॥[1]

वस्तुतः राजस अथवा रजोगुणप्रधान कर्ता अनेक व्यक्तियों तथा वस्तुओं में ममत्व होने के कारण आसक्त होते हैं तथा वे समस्त कार्य सकाम होकर अर्थात् स्वार्थ-बुद्धि से हि करते हैं। उनकी बुद्धि और मन कामनाग्रस्त अर्थात् स्वार्थरत होने के कारण दूषित और दुर्बल तथा अस्थिर और असन्तुलित रहते हैं। वे प्रचुर धन-सम्पदा और पद-प्रतिष्ठा पाकर भी जीवन में कभी शान्ति प्राप्त नहीं करते। राजस कर्ता भौतिक सुखभोग को जीवन का लक्ष्य मानकर सांसारिक कामनाओं एवं स्वार्थों की पूर्ति के लिए सदैव भटकता रहता है तथा कभी अनुकूल फल पाकर हर्षित होता है और कभी प्रतिकूल फलप्राप्ति से व्याकुल होता है। राग-द्वेष के कारण वह कभी सन्तुलित, स्थिर, सम तथा शान्त नहीं रहता तथा सांसारिक भोगों की मृग-मरीचिका के पीछे दौड़ते हुए ही जीवन को खो देता है।

6.3. अधम (तामसिक) प्रबन्धक-

जो कर्ता अयुक्त, शिक्षा से रहित, घमण्डी, धूर्त और दूसरों की जीविका का नाश करने वाला तथा शोक करने वाला आलसी और दीर्घसूत्री है, वह तामस कर्ता कहलाता है-

अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठोनैष्कृतिकोऽलसः।
विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते॥[2]

तामस कर्ता अत्यन्त असावधान और असंयमी होता है तथा उत्तम संस्कारों से विहीन होता है। वह हिंसक पशुओं की भाँति उद्धत एवं उद्दण्ड होता है तथा शठ एवं दुष्ट होता है। उसके दूसरे की आजीविका का हनन करने में ग्लानि नहीं होती। वह आलसी होता है तथा कार्य करने में ढीला होता है। वह स्वभाव से सदा उग्र और अशान्त रहता है।

7. प्रबन्धन में बाधक तत्त्व-

कतिपय ऐसे तत्त्व हैं जो कुशल प्रबन्धन के मार्ग में बाधक का कार्य करते हैं। यद्यपि ऐसे तत्त्वों की संख्या बहुत अधिक है, यहाँ कतिपय ऐसे तत्त्वों का उल्लेख किया जा रहा है जो प्रबन्धन की गति को अत्यधिक बाधित करते हैं-

7.1. क्रोध-

क्रोध एक प्रचण्ड अग्नि है, जो मनुष्य के सारे व्यापारों का समूल नाश कर सकती है। यह एक प्रकार की आँधी है जो विवेक को नष्ट कर देती है। अतः कुशल और सफल प्रबन्धक बनने के मार्ग में यह सबसे बड़ी बाधा है। वस्तुतः यह क्रोध भाग्यवानों को अभागा बना देता है और जो उन्नति के शिखर पर पहुँचना चाहते हैं, उन्हें गढ़े में ढकेल देता है। क्रोध मनुष्यों का नाश कर देता है। यदि क्रोध को जीत लिया जाय तो मनुष्य की उन्नति होती है- **क्रोधो हन्ता मनुष्याणां**

1. तत्रैव, 42.27
2. तत्रैव, भीष्मपर्व, 42.28

क्रोधो भावयिता पुनः॥[1] क्रोधावेश मनुष्य का धैर्य नष्ट कर देता है–**मन्युस्तु हन्यात् पुरुषस्य धैर्यम्।**[2]

7.2. भेदभाव–

अगर प्रबन्धक कर्मचारियों के मध्य भेदभाव को बढ़ावा देता है तो यह प्रबन्धन की मूल अवधारणा के विरुद्ध है। ऐसा कर वह सम्बद्ध संस्थान में कार्यसंस्कृति को बुरी तरह प्रभावित करता है जिसका अन्तिम परिणाम कभी सुखद नहीं होता है। जो परस्पर भेदभाव रखते हैं, वे कभी धर्म का आचरण नहीं करते, वे सुख भी नहीं पाते, उन्हें गौरव नहीं प्राप्त होता तथा उन्हें शान्ति की वार्ता भी नहीं सुहाती–

न वै भिन्ना जातु चरन्ति धर्मं न वै सुखं प्राप्नुवन्तीह भिन्नाः।
न वै भिन्ना गौरवं प्राप्नुवन्ति न वै भिन्नाः प्रशमं रोचयन्ति॥[3]

7.3. अहंकार–

अहंकार ऐसा विष है जो मनुष्यों के विवेक को हर लेता है। ऐसा व्यक्ति किसी भी कार्य को व्यवस्थित रूप में नहीं कर पाता और जीवन के संघर्ष में असफल हो जाता है। महाभारत का कथन है कि अभिमान के आग में जलने वालों को कहीं सफलता नहीं मिलती– **न हि मानप्रदग्धानां कश्चिदस्ति शमः क्वचित्।**[4]

7.4. आलस्य–

जो मनुष्य आलसी और प्रमत्त है, न उसकी प्रज्ञा बढ़ती है और न उसका ज्ञान ही बढ़ता है। इस प्रकार आलस्य की प्रवृत्ति प्रबन्धन के मार्ग में बड़ी बाधा है। आलसी मनुष्य को दरिद्रता प्राप्त होती है तथा कार्य–कुशल मनुष्य निश्चय ही अभीष्ट फल पाकर ऐश्वर्य का उपभोग करता है। आलस्य मनुष्यों के शरीर में रहने वाला घोर शत्रु है। महाभारत का वचन है कि आलसी मनुष्य को कभी निश्चित सफलता नहीं मिलती– एकान्तसिद्धिं त न विन्दत्यलसः क्वचित्।[5] आलसी मनुष्य को सम्पत्तियाँ सब ओर से छोड़ देती हैं और उसका सब ओर से अनर्थ होने लगता है–**प्रमत्तमर्था हि नरं समन्तात् त्यजन्त्यनर्थाश्च समाविशन्ति।**[6]

इस प्रकार हम पाते हैं कि महाभारत में वर्णित प्रबन्धन के विविध आयामों का आश्रय लेकर आधुनिक प्रबन्धक अपनी सफलता का नया अध्याय लिख सकते हैं। अगर महाभारत में प्रतिपादित सिद्धान्तों पर अमल किया जाए तो न केवल प्रबन्धन से जुड़ी नानाविध समस्याओं का समाधान होगा, अपितु सार्वकालिक सुख और समृद्धि का मार्ग भी प्रशस्त होगा।

---

1. तत्रैव, वनपर्व, 29.1
2. तत्रैव, 34.5
3. महाभारत, उद्योगपर्व, 36.56
4. तत्रैव, 123.7
5. महाभारत, वनपर्व, 32.40
6. तत्रैव, सौप्तिकपर्व, 10.19

ISSN - 0974-8946 **शोधप्रभा**
अक्टूबर-दिसम्बर 2017 वर्षः 42, चतुर्थोऽङ्कः

संहिताओं में शिल्प-स्वरूप

कु. रितिका अग्रवाल*

भारत की सभ्यता जितना महत्व रखती है, भारतीय शिल्प-विज्ञान मानव-सभ्यता में उतना ही महत्वपूर्ण है - तकनीकी का सीधा सम्बन्ध मानव सभ्यता से है। वैदिक सभ्यता ही सबसे पुरानी सभ्यता है जो भारत में ही फली-फूली है। वेदों में आध्यात्मिक ज्ञान तो है ही, सभी प्रकार के भौतिक विज्ञान की पराकाष्ठा है धर्म-शास्त्र, राजनीति-शास्त्र, समाज-शास्त्र, शिक्षा शास्त्र, अर्थशास्त्र आदि के साथ-साथ गृह निर्माण विज्ञान, कला कौशल विज्ञान, वायुयान विज्ञान जलयान विज्ञान, धातु विज्ञान, वस्त्र चयन विज्ञान, मार्ग निर्माण विज्ञान, शरीर विज्ञान, आत्म विज्ञान, योग विज्ञान मनोविज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, औषध विज्ञान, रसायन विज्ञान, जल चिकित्सा विज्ञान, यज्ञ विज्ञान, पशु विज्ञान, कृषि विज्ञान, सूर्य चिकित्सा विज्ञान, सृष्टि उत्पत्ति विज्ञान, दूर संचार विज्ञान, मन्त्र विज्ञान आदि सभी विज्ञान विषयों का सम्यक ज्ञान वेदों में है। वेद विद्याओं का ग्रन्थ है।

शिल्पशास्त्र के लक्षण -

शिल्पी के लक्षण -

किसी कला का जानकार होकर, उनकी त्रुटियों को दूर करके सुधार करने वाले को शिल्पी कहते हैं।[1]

जिसमें प्रासाद (राजभवन, देवमंदिर) प्रतिमा (मूर्ति) उद्यान, गृह, बावड़ी आदि का सुंदर रीति से निर्माण तथा संस्कार करने की विधि वर्णित हो उसे शिल्पशास्त्र कहते हैं।[2] धनियों का भवन, देव मंदिर, बावड़ी या गृहसम्बन्धी उपकरणों को मिलकर बनाने वाले कारीगरों के मध्य में जो प्रधान होता है। वह दो भाग मजदूरी पाने का अधिकारी होता है।[3] जहाँ कई सोनार आदि मिलकर किसी शिल्प का निर्माण करते हैं, वहाँ पर कार्यानुरूप यथायोग्य वे सब मजदूरी को प्राप्त करते हैं।[4] लोहे

* शोधछात्रा, वास्तुशास्त्र विभाग, श्री ला.ब.शा.रा.संस्कृत विद्यापीठ दिल्ली - 16

1. संस्कर्ता तत्कलाभिज्ञः शिल्पी प्रोक्तो मनीषिभिः। शुक्रनीति 4/302
2. प्रासादप्रतिमाराम - गृह्वाप्यादिसत्कृतिः।
   कथिता यत्र ताच्छिल्पशास्त्रमुक्तं महषिभीः।। शुक्रनीति 4/58
3. ह्मर्यं देवगृह वापि वाटिकोपस्कराणी च।
   सम्भूय कुर्वता तेषा प्रमुख्यो दयशमहति।। शुक्रनीति 4੮303
4. हेमकारादयो यत्र शिल्पं सम्भूय कुर्वते।
   कार्यानुरूपं निर्वेशं लभेरंस्ते यथार्हतः।। शुक्रनीति 4.302

और लोहे से बनी वस्तुओं तथा अस्त्रों-औजारों के अधिकतम उल्लेख वेद[1], ब्राह्मण[2] और उपनिषद्[3] आदि ग्रंथों में मिलते हैं। लोहे से काम की भांति ही शिल्प की अन्य शाखाओं का इतिहास भी अत्यंत गौरवपूर्ण है। उदाहरण के लिए भवन-निर्माण कला को देखने से ज्ञात होता है कि सिंध और पंजाब में खुदाई से इमारतों के 5000 साल पुराने खंडर मिलते हैं, जिससे लगता है कि उस समय भी भारतीय सभ्यता बहुत समृद्ध और विकसित थी।

इमारतें बनाने की इतनी अच्छी और पुरानी परम्परा संसार में और कहीं नहीं मिलती, मोहन जो-दारो नगर बहुत ही सुंदर ढंग से बसा था। ऐसा लगता है मानो यह कोई आधुनिक नगरी हो, पक्की ईंटों के मकान थे, चौड़ी सीधी सड़कें थीं। मुख्य सड़क पूर्व-पश्चिम या उत्तर-दक्षिण जाती थीं और प्रायः समानान्तर थीं। नालिया भी थी सभ्य और सुविधापूर्ण जीवन जीने के लिए जो कुछ जरूरी है वह सब वहाँ था, एक विशाल, स्नानगार भी था, जिसमें बरामदे और कमरे थे बीच में एक तरण-ताल था, मंदिर आदि नहीं थे, पूरी बस्ती अलंकरण शून्य थी, मानो कोई औद्योगिक बस्ती हो, किन्तु उसमें लगी सारी सामग्री उत्कृष्ट कोटि की थी। रचना सुदृढ़ थी, मसाला बहुत पक्का होता था इसमें संदेह नहीं कि उनका तकनीकी ज्ञान बहुत ऊंचे स्तर का था। ऋषि लोग पर्ण-कुटियों में रहते थे, कंदमूल खाते थे, वृक्षों की छाल पहनते थे, मृगच्छाला ओंढ़ते थे, जटाएं बढ़ाते थे, क्योंकि उनके पास शेव (क्षौरक्रिया) करने सामग्री साधन नहीं था, वे गाये व बकरी पालते थे- वेद के सूक्तों पर विचार करने से पता लगता है कि वैदिक सभ्यता उत्कृष्ट कोटि की सभ्यता थी- वह उच्च समाज की अवस्था में होना सम्भव है। ऋग्वेद में एक स्थान पर वर्णित है कि वशिष्ठ ऋषि के कथानानुसार- **'मा अहं मृण्मये गृहं गमम'**[4]। अर्थात् मैं मिट्टी के घर में जाकर नहीं रहूँगा- जो मिट्टी के घर में रहना नहीं चाहता वह पत्तों से बनी कुटिया में किस तरह रहेगा? वशिष्ठ जी के कथन से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि न पर्णकुटी में और न ही मिट्टी के बने घर में रहना चाहते थे। बल्कि वह पक्के मकानों में ही रहना चाहते थे। **'बृहन्तं मानं सहस्त्रद्वारं गृहं जगम'**[6]**।** अर्थात् बड़े प्रशस्त हजार द्वारों वाले घर में जाकर हम रहेगे। **'ध्रुव छदिः यशः यसतः'**[17] अर्थात् स्थायी रहने वाले यशस्वी घर हमें रहने के लिए चाहिए, इसका कारण यही है कि वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में हजारों ब्रह्मचारी पढ़ते थे, वे झोपड़ियों और कच्चे मकानों की मरम्मत करते-करते मनुष्य परेशान हो जाता, इसलिए ऋषि पक्के स्थायी मकान ही रहने के लिए चाहते

---

1. ऋग्वेद- 1.64.4, 8.811, 1.85.4 4, 1.174.4
   यजुर्वेद-12.63 अथर्ववेद-4.37.8, 5.5.6,6.63.2
2. शतपथ ब्राह्मण- 5.1.2.14, 6.1.3.5,12.7.7.7 तैतिरीय ब्राह्मण-3.4.3.1,3.12.6.5
3. छन्दोग्य उपनिषद-6.1.6, 6.1.5
4. ऋग्वेद - 7.89.1
5. ऋग्वेद - 7.88.5
6. ऋग्वेद - 7.74.5

थे। 'सहस्त्रद्वारं गृहं' हजार द्वार जिस घर में हो, ऐसा पक्का घर उनको चाहिए था, हजार दार जिसके होगे वह घर दो-तीन-सौ कमरे वाला तो अवश्य होगा और उसमें सहस्त्रों छात्र नि:सन्देह रह सकेंगे। 'नृणां मा निषदाम्' अर्थात् दूसरों के घर में हम नहीं रहेंगे। 'शूने मा निषदाम' अर्थात् पुत्रहीन घर में नहीं रहेगे, और 'प्रजावतीषु दुर्यासु निषदाम'[1] अर्थात् पुत्र-पौत्र जिस घर में है, ऐसे बड़े घर में रहेंगे, वशिष्ठ के ये कथन सिद्ध कर रहे हैं कि ऋषियों के घर पक्के होते थे। वास्तुशास्त्र में भी कहा है कि क्षत्रिय घर की अपेक्षा ब्राह्मण घर बहुत बड़ा होता है। उपनिषदों में भी 'महाशाला श्रोत्रिया:' ऐसा वर्णन विद्वान् ब्राह्मणों का किया है अर्थात् ये विद्वान् ब्राह्मण महाशाला -बड़े विशाल घर वाले होते थे।

नारद सहिता के अनुसार-

घर में प्रत्येक स्थान अपना एक अलग अस्तित्व रखता है जिसमें उत्तर में भण्डार घर और वायव्य में पशुओं का घर बनाना चाहिए। विशेष रूप से देखा जाये तो, पूर्वादिक आठ दिशायें क्रमश: स्नानागार, पाकशाला, शयनागार, वस्त्रालय, भोजनकक्ष, पशुशाला, भण्डारगृह, देवता का गृह बनाने के लिए प्रशस्त होती है, जलभंडार, जल निकालने का स्थान ईशानकोण में तथा शौचालय (मूत्र-शौच त्याग) का स्थान वायुकोण में बनाना चाहिए। भारी सामान के लिए घर का दक्षिण भाग ज्यादा प्रशस्त होता है। चूल्हा, चक्की तथा धान आदि कुटाई करने का सामान जो प्राय: प्राचीन काल में घरों में प्रयोग होता था उसको भी दक्षिण भाग में रखा जा सकता है।[2]

वेदों में ही नगरी का उल्लेख है, 'अष्टचक्रा नवदारा देवाना पूरयोध्या'[3] अर्थात् देवों की नगरी अयोध्या ऐसा कहा गया है। इस नगरी में ब्रह्मा (महान शक्ति, अपरिमित शक्तिशाली सम्राट्) प्रविष्ट होता है।[4] यह नगरी प्रकाशमान मनोहर और अपराजित है। कुछ लोग इस प्रकार के वर्णनों का आध्यात्मिक अर्थ लगाते हैं। ये आध्यात्मिक वर्णन ही हो तो भी दृष्टान्त तो भौतिक अस्तित्व वाली नगरी का ही है, और यही पुष्ट प्रमाण है। उस समय समृद्ध नगर होने का, उनकी रक्षा के लिए सुदृढ़ किले बनाये जाने और उनमें शत्रु का नाश करने के यंत्र (चक्र) लगाये जाने का। समस्त सुख-साधनों और समस्त संरक्षक साधनों से जो परिपूर्ण होती है वह पुरी कहलाती है। जहां केवल नागरिक रहते हैं उसे नगरी कहते हैं जहां पवित्र स्थान हो वह तीर्थ है। जहां लोग संघश: रहते हो वह ग्राम है इस प्रकार के भिन्न-भिन्न ग्रामों के भिन्न-भिन्न नाम होते हैं। इससे सिद्ध होता है कि वैदिक काल में ग्राम-नगर पतन-पुरी-क्षेत्र आदि की कल्पना बिल्कुल निश्चित हो गयी थी, राष्ट्र का अध्यक्ष प्रजापति कहलाता था। उसकी आज्ञा से ग्राम-सभा और राष्ट्र समिति ये दो शासन

---

1. ऋग्वेद - 7.11.1
2. मुहूर्तमार्तण्ड 6.18 नारद सहिता उद्धृत
3. अष्टचक्रा नवदारा देवानां पुरयोध्या।
   तस्यां हिरणयाय: कोश: स्वर्गो ज्योतिषावृत:।। अथर्ववेद-10.2.31
4. अथर्ववेद - 10.2.33

संस्थाए बनती थी, जिन्हें प्रजापति की पुत्रिया कहा गया है ये अध्यक्ष को उचित परामर्श (शिक्षा) देती थी।[1]

इन सबके भी सभागृह होते थे। बहुत सी रचनायें पत्थर, ईंट और कुछ लकड़ी की भी होती थी, एक पुरातत्व अधिकारी स्तर सर जानन मार्शल लिखते हैं[2] कि उन रचनाओं से उनके निर्माताओं की अद्वितीय निर्माण कौशल सूक्ष्मता और पूर्णता प्रकट होती है, उनके कारीगर यदि आज भी संसार में होते तो हमारी वर्तमान वास्तुकला में शायद उन्हें कुछ सीखने योग्य नहीं मिलता। 'इत्सिंग' नाम का एक चीनी यात्री नालन्दा विश्वविद्यालय में पढ़ रहा था। उसने लिखा है कि उसमें आठ बड़े सभागार, 300 कमरे थे। उसकी तुलना आजकल के अच्छे से विश्वविद्यालय से की जा सकती है।

इसी प्रकार सैनिकों के चार प्रकार के मार्गों का वर्णन वेद में है।[3] पर्वतों और नदियों से सेना की गति रुकती नहीं थी।[4] अर्थात् पुल भी बनते थे और विभिन्न प्रकार के रथ[5] भी होते थे, अथवा पर्व (पाल वाले) रथ मरुस्थल में भी चल सकते थे। हिरण रथ[6] बहुत तेज चलते थे। निचक्रय[7] रथ बिना पहियों वाले (स्लेज जैसे) होते थे जो बर्फीले स्थानों पर चलते थे। अश्व रहित रथ[8] यंत्र- शक्ति से चलते थे, जिनके लिए चाबुक की आवश्यकता नहीं होती थी। आकाशयान या वायुयान[9] का उल्लेख भी द्रष्टव्य है। देवता उत्कृष्ट गुणों वाले विद्वान् ही होते थे, जिन्हें गगनचारी (हवाई यात्रा करने वाले) और दिवौकस (गगन चुम्बी अट्टालिकाओं वाले महलों के वासी) कहा गया है। शिल्प-विज्ञान की अन्य शाखाओं में भी तकनीकी का इसी प्रकार स्वर्णिम इतिहास रहा है किन्तु पाश्चात्य प्रभाव की छाया में उस पर ग्रहण लग रहा है। आवश्यकता है। गहन गवेषणा की।

---

1. सभ च मा समितिश्चाक्ता प्रजापते दुहितरौ सविदाने।
   यना संगच्छा उप मास शिक्षात चारू वदानि पितरः संगतेषु।। अथर्ववेद-
2. सर जॉन मार्शल, भारत का पुरातात्विक सर्वेक्षण, 1912-13
3. ऋग्वेद - 5.52.10,13,17
4. न पर्वतों न नधो वरन्त वो यत्रचिन्ह भरुतो गच्छथेदु तत्।
   उत् धावापृथिवी याधना परि शुभं यतामानु स्था अवृतसता।। ऋग्वेद-5.55.7
5. ऋग्वेद - 1.37.1,1.38.12
6. ऋग्वेद - 1.37.2,1.39.6
7. ऋग्वेद - 8.72.9
8. ऋग्वेद - 3.66.7
9. ऋग्वेद - 1872,1.88.1,1.165.2

ISSN - 0974-8946 **शोधप्रभा**
अक्टूबर-दिसम्बर 2017 वर्षः 42, चतुर्थोऽङ्कः

श्रीमद्भगवद्गीता में वर्णित कर्मयोग की उपादेयता

डॉ. संजय कुमार*

श्रीमद्भगवद्गीता भारतीय ज्ञान परम्परा का एक अत्यन्त लोकप्रिय दार्शनिक, धार्मिक एवं नैतिक ग्रन्थ है। वैदिक साहित्य व संस्कृति एवं उपनिषद के ज्ञान मीमांसीय चिन्तन का उत्स श्रीमद्भगवद्गीता है। गीता माहात्म्य में कहा गया है कि सभी उपनिषद गाय हैं और श्रीकृष्ण दूध निकालने वाले (दोग्ध) हैं। अर्जुन बछड़ा है और उससे निकलने वाला दूध गीता रूपी अमृत है। सुधीजन दुग्धपान करने वाले हैं।[1] डॉ. राधाकृष्णन् का कथन उचित ही है कि 'मानव मन पर किसी ग्रन्थ का कितना अधिकार है, यदि इसे किसी ग्रन्थ की लोकप्रियता की कसौटी माना जाय तो गीता को भारतीय विचारधारा में सर्वाधिक प्रभावशाली ग्रन्थ कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। 'यह केवल आचारमीमांसीय ग्रन्थ ही नहीं अपितु तत्त्वमीमांसीय ग्रन्थ भी है। चूँकि यह एक नैतिक समस्या पर विचार करती है तो उसी संदर्भ में समय-समय पर तत्त्वमीमांसीय प्रश्नों को स्पर्श कर लेना स्वाभाविक है।

श्रीमद्भगवद्गीता मोहग्रस्त अर्जुन को युद्ध के लिये प्रेरित करने वाला उपदेश मात्र नहीं है और न ही केवल हिन्दुओं को धर्माचरण में प्रवृत्त कराने वाला एक धार्मिक ग्रन्थ है। श्रीमद्भगवद् गीता भारतीय संस्कृति के आधारभूत ग्रन्थ-रत्नों में से एक है, भगवान श्री कृष्ण स्वयं इसके वक्ता हैं। इसमें कर्मयोग का उपदेश भगवान ने अपने शिष्य अर्जुन के माध्यम से सम्पूर्ण मानव जाति को दिया है। यह उपदेश कर्त्तव्यबोध (कर्मयोग) से सम्बन्धित है। गीता में प्रतिपादित सिद्धान्त सार्वभौमिक हैं वे देश, काल, सम्प्रदाय और जाति की सीमा से परे हैं। गीता ने अपने उपदेशों के माध्यम से एक महान धर्म की नींव डाली है, जिसके अनुकरण से इस लोक में सुख-शान्ति तथा परलोक में कल्याण सुनिश्चित है। गीता दुर्बलता को त्यागकर कर्मण्यता का उपदेश देती है।

श्रीमद्भगवद्गीता को मानव धर्म का ग्रन्थ कहा जाता है। इसमें भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन के माध्यम से सम्पूर्ण मानवजाति को उपदेश दिया है। अर्जुन मानवजाति का प्रतिनिधि है जो कि संसार सागर मे ंआकर किंकर्तव्यविमूढ है। वह यह निर्णय नहीं कर पा रहा है कि उसे इस परिस्थिति में क्यों करना चाहिए। ऐसी स्थिति में कृष्ण ज्ञानी गुरू की भांति अपने शिष्य अर्जुन को

* सहायक प्रोफेसर, हिन्दी विभाग, रामलाल आनन्द महाविद्यालय, नई दिल्ली-110021

1. श्रेयान्स्वधर्मो विगुणः परधर्मात्स्वनुष्ठितात् । (श्रीमद्भगवद्गीता 18.47)

स्वधर्म पालन का उपदेश देते हैं। क्योंकि अपना गुण रहित भी धर्म दूसरे के भली प्रकार अनुष्ठान किये हुए धर्म से श्रेष्ठतर है।[1]

गीता में युद्ध को धर्मयुद्ध तथा युद्ध स्थल को धर्म क्षेत्र कहा गया है।[3] व्यापक दृष्टि से विचार करने पर कुरूक्षेत्र का मैदान जीवन-संग्राम एवं जीवन के अन्तर्द्वन्द्व को उपलक्षित करता है। वस्तुतः युद्ध क्षेत्र ही नैतिक - परिस्थिति एवं मानसिक अन्तर्द्वन्द्व को व्यक्त करने वाला सर्वोत्तम रूपक हो सकता है।

गीता का मुख्य उपदेश है आत्मलाभ या ईश्वर-साक्षात्कार और यह योग मार्ग का अवलम्बन करके ही प्राप्त किया जा सकता है। योग का शाब्दिक अर्थ है, 'जोडना' । साधक जिन उपायों से ईश्वर के साथ अपने को जोड़ता है उसे योग मार्ग कहते हैं। इसके अतिरिक्त गीता में योग को अन्य अर्थों में भी ग्रहण किया गया है। 'समत्वं योग उच्यते' जिसके अनुसार समत्व भावपूर्वक बुद्धि के स्थैर्य को योग कहते हैं। गीता में कर्मों की कुशलता लक्ष्य में सफलता प्राप्त करना भी योग कहा गया है योगः कर्मसु कौशलम्। स्वामी रामदास जी के अनुसार गीता में अनेक अर्थों के तीन विभागों कर सकते हैं :-

1. 'युजिर् योगे' धातुसेबना 'योग' शब्द जिसका अर्थ है, समरूप परमात्मा के साथ नित्य सम्बन्ध अर्थात्-ब्रह्मभाव यथा, 'समत्त्वं योग उच्यते' । (श्रीमद्भगवद्गीता, 2.48)

2. 'युज समाधौ' धातु से बना योग शब्द, जिसका अर्थ है, चित्त की स्थिरता अर्थात् समाधि में स्थिति 'यत्रोपरमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया' (श्रीमद्भगवद्गीता, 6.20)

3. युज संयमने धातु से बना योग शब्द जिसका अर्थ है संयमन, सामर्थ्य, प्रभाव जैसे; 'पश्य मे योगमैश्वरम्' (श्रीमद्भगवद्गीता, 9.5)

सम्पूर्ण गीता में प्रयुक्त हुए योग शब्द में विभिन्न स्थानों पर उपर्युक्त तीन अर्थों में से एक की मुख्यता वशेष अर्थों की गौणता है।

पातञ्जल योग दर्शन में चित्त की वृत्तियों के निरोध को योग कहा गया है। अनेकशः विद्वानों ने श्रीमद्भगवद्गीता पर विभिन्न भाषाओं में भाष्य लिखे हैं एवं उसी प्रकार गीता के वर्ण्यविषय की चर्चा की है। आदि शंकराचार्य ने गीता पर लिखे भाष्य में ज्ञानयोग का समर्थन किया है। श्रीरामानुजाचार्य ने भक्तियोग मार्ग की श्रेष्ठता का प्रतिपादन किया है। लोकमान्य बालगंगाधर तिलक ने मुख्यतः गीता के कर्मयोग के महत्त्व को बताया है।

---

1. धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः । (श्रीमद्भगवद्गीता1.1)
2. सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः।
पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्।।

श्रीमद्भगवद्गीता ग्रन्थ में सात सौ श्लोक हैं जोकि अठारह अध्यायों में निबद्ध हैं। विद्वानों के अनुसार योगेश्वर श्री कृष्ण का यह सम्पूर्ण महान उपदेश तीनों योगों के अनुसार तीन भागों में विभक्त किया जा सकता है। प्रथम छः अध्याय कर्म योग, सात से बारहवें अध्याय तक भक्ति योग व तेरहवें से अठारवें अध्याय तक ज्ञानयोग का प्रतिपादन किया गया है। एक अन्य मत जिसके समर्थक बालगंगाधर तिलक हैं, के अनुसार गीता की विषय-वस्तु में पांचमूल तत्त्वों का ज्ञान निहित है। सर्वप्रथम ईश्वर के विज्ञान की और फिर जीवों के स्वरूप की स्थिति की विवेचना की गई है। ईश्वर जिसे परमब्रह्मा, परमात्मा, सर्वेश्वर, सर्वज्ञ व जगत का नियन्ता कहा जाता है। यह अनादि, अनन्त, कूटस्थ, नित्य, सर्वगुण सम्पन्न है। गीता में उपनिषदों का परब्रह्म भागवतधर्म के प्रभाव में शरीरधारी (सगुण) ईश्वर बन जाता है। यह शिव, विष्णु आदि नामों से जाना जाता है। गीता का यह ईश्वर एक ऐसी यथार्थ सत्ता है जो अनन्त व सान्त दोनों से परे है। यह संसार का जनक व कारण है। जीव उसी परमपिता परमेश्वर का अंश है। सभी जीवों में उसी परमतत्त्व ईश्वर की ही अभिव्यक्ति है। ईश्वर व्यापक सत्ता है, जीव उसी का संकुचित रूप है। वह गुण-कर्म के विभाग से कर्म करने में स्वतंत्र है।

गीता के अनुसार भौतिक प्रकृति स्वमेव कार्य करने में स्वतंत्र नहीं है वह परमेश्वर की अध्यक्षता व नियंत्रण में कार्य करती है। यहाँ ईश्वर के दो स्वरूपों (भौतिक प्रकृति) का विवेचन प्राप्त होता है - परा और अपरा। परा स्वरूप उसकी उच्च प्रकृति है। यह उसकी चेतन प्रकृति है। उसकी इसी प्रकृति से सोद्देश्य पूर्णजगत में बुद्धि सम्पन्न जीवों का जन्म होता है। ईश्वर का अपरा स्वरूप उसकी निम्न प्रकृति है। यह उसकी अचेतन (जड) प्रकृति है, जिसमें सभी भौतिक पदार्थ विद्यमान हैं। यह स्वरूपतः भौतिक है और कारण रूप प्रकृति में कार्य एवं परिवर्तन उत्पन्न करती है। अपरा प्रकृति आठ प्रकार की है - पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। सम्पूर्ण भूत इन दो परा व अपरा प्रकृतियों से ही उत्पन्न होता है। अतः श्रीमद्भगवद्गीता में तीन तत्त्व स्वीकार किये हैं – ईश्वर, जीव या आत्माएं और प्रकृति।

गीता का मुख्य उद्देश्य है आत्म लाभ या ईश्वर साक्षात्कार है। इसके साथ ही गीता में ईश्वर साक्षात्कार के साधनों का भी विशद विवेचन किया गया है। तदनुसार योग मार्ग का अवलम्बन ही ईश्वर साक्षात्कार का साधन है। इसके लिये ज्ञान योग, भक्तियोग व कर्मयोग तीन मार्ग बताये गये है। ज्ञानयोग निवृत्ति का मार्ग है। गीता के अनुसार' ज्ञान के समान पवित्र अन्य कुछ भी नहीं है'[1]। गीता के अनुसार ज्ञानी भक्त सर्वश्रेष्ठ है, वह ईश्वर की आत्मा है। ज्ञानमार्ग के अनुसार यथार्थ ज्ञान (सात्त्विक ज्ञान) की प्राप्ति एक वैराग्य परक साधना पद्धति से होती है।

भक्तियोग का अर्थ है' ईश्वर की उपासना में स्वयं को लगाना'। यह ईश्वर के प्रति अनन्य व निरतिशय प्रेम है। ईश्वर-साक्षात्कार के लिये भक्तियोग को सर्वसुलभ एवं प्रशस्त साधन माना

1. न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते। (श्रीमद्भगवद्गीता, 4.38)

गया है। सच्ची भक्ति ईश्वर में विश्वास, उससे प्रेम, उसके प्रति श्रद्धा और उसी के अन्दर प्रवेश करना है। ईश्वरार्पित बुद्धि से कर्म करने से और भगवान का निरन्तर ध्यान करने से साधक को ब्रह्म भाव का बोध होता है।

गीता में आत्म लाभ के साधन के रूप में कर्मयोग का भी प्रतिपादन किया है। आधुनिक युग में लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी और श्रीमति एनीविसेंट आदि विचारकों ने कर्मयोग, विशेषत: कर्मयोग को ही गीता की मुख्यशिक्षा स्वीकार किया है। यह आत्मलाभ के साथ-साथ लोक संग्रह की भी सिद्धि का साधन है।

इन तीन योगों के अलावा गीता में यज्ञ, दान, तप, ध्यान योग, प्राणायाम, हठयोग, लययोग आदि साधनों का भी वर्णन किया गया है। गीता का लक्ष्य 'सर्वभूतहित' सभी के कल्याण के लिये है। चाहे वह किसी भी वाद, मत, सम्प्रदाय या सिद्धान्त का अनुगामी हो।

गीता में ईश्वर प्राप्ति के तीन मार्गों ज्ञानयोग, भक्तियोग तथा कर्मयोग में निष्काम कर्मयोग को विशेष महत्त्व दिया है क्योंकि इसमें ज्ञान, भक्ति और कर्म का समन्वय बताया गया है। गीता में कर्म शब्द का प्रयोग स्वधर्म या वर्णधर्म के अर्थ में किया गया है। गीता कर्मयोग के अन्तर्गत सभी प्राणियों से अपने वर्णगत धर्म के पालन का अनुरोध करती है। गीता के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र इन सभी के कार्य स्वभाव से उत्पन्न गुणों के अनुसार विभक्त किये गये हैं।[1]

गीता में कर्म अर्थात् कर्तव्य शब्द का प्रयोग धर्म के संदर्भ में ही हुआ है। प्रत्येक व्यक्ति का अपने गुण व कर्म के अनुसार कर्तव्य पालन करना ही उसका स्वधर्म है। गीता में वर्णित कर्म स्वरूपत: नैसर्गिक, निष्काम व लोकसंग्रह हेतु है। कर्मयोग का अन्य अर्थ मनुष्यों द्वारा लोक कल्याण हेतु स्वधर्म का पालन करना भी है। अत: गीता में धर्म के संदर्भ में कर्मयोग या कर्ममार्ग की चर्चा की गई है। गीता का स्वधर्म प्रत्येक मनुष्य के वर्ण व स्वभाव के अनुसार निर्धारित होता है एवं यह स्वधर्म ही उसका स्वकर्म या कर्मयोग है। स्वधर्म का पालन करते हुए अगर प्राणों का भी त्याग करना पड़े तो भी श्रेष्ठ बताया गया है।[2]

कर्म शब्द अनेक अर्थों में प्रयुक्त हुआ है यथा कार्य या कर्तव्य, यज्ञ, ईश्वरोपासना किन्तु गीता में इन सब अर्थों के अतिरिक्त कर्मशब्द का प्रयोग स्वधर्म या वर्णधर्म के अर्थ में भी हुआ है। कर्मयोग का वास्तविक अर्थ भी है प्रत्येक मनुष्य द्वारा निष्ठापूर्वक अपने सामाजिक कर्तव्यों का पालन करना। गीता कर्म प्रवृत्ति की नैसर्गिकता पर बल देती है। कोई भी मनुष्य क्षणभर के लिए

1. चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुण कर्म विभागश:।
तस्य कर्तारमपि मां विद्यकर्तारमव्ययम्।। (श्रीमद्भगवद्गीता 5.13)
2. स्वधर्मे निधनं श्रेय: परधर्मो भयावह:। (श्रीमद्भगवद्गीता 3.35)

भी कर्म का परित्याग नहीं कर सकता।[1] गीता कर्म परित्याग की अपेक्षा कर्म सम्पादन को श्रेष्ठ मानती है। कर्मत्याग या कर्मों से संन्यास अधर्म की भांति निन्दनीय माना गया है। निष्काम भावना से स्वकर्तव्य का पालन करना ही श्रेष्ठ मार्ग व धर्म कहा गया है। यह सम्पूर्ण लोक कर्म से बंधा है। कर्म के अभाव में सम्पूर्ण सृष्टि चक्र ही रुक जायेगा। अतः कर्म एक व्यवस्था प्रदान करता है।

गीता प्रत्येक मनुष्य द्वारा अपने कर्त्तव्य पालन पर जोर देती है। वह कर्म फलासक्ति से रहित निष्काम कर्म होना चाहिए। फलाकांक्षा से प्रेरित कर्म बंधनकारी होता है। निष्काम कर्म मोक्षदायक होता है। कर्म के सम्बन्ध में गीता का उपदेश व्यापक व सार्वभौमिक है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म का उपदेश इस प्रकार देते है कि जय-पराजय, लाभ-हानि, सुख-दुःख को समान समझकर युद्ध के लिये तैयार हो जा।[2]

गीता सकामकर्म को विनाशकारी बताती है। गीता की दृष्टि में कर्मफल में आसक्ति का परित्याग करके कर्म करने वाला ही सन्यासी व योगी है। अतः व्यक्ति का धर्म यही है कि उसे कर्मफल का हेतु, फलाकांक्षा से युक्त नहीं होना चाहिये। गीता इसे कर्मों में कुशलता कहती है। गीता कर्म में त्याग का उपदेश देती है, कर्म के त्याग का नहीं। यह समत्वभाव से निष्काम होकर कर्म करने का आदेश देती है।

इस प्रकार गीता का यह संदेश सम्पूर्ण मानव जाति के लिये अनमोल है। गीता प्रत्येक व्यक्ति से अपने कर्तव्य कर्मों के, सामाजिक कर्तव्यों के, स्वधर्म के सम्पादन का आग्रह करती है। गीता में इस प्रकार के कर्म का धार्मिक आधार भी है, फलाकांक्षा से रहित यह कर्म ईश्वर को समर्पित करने का आग्रह करती है। इसके अनुसार प्राणी अपने कर्मों से उसकी आराधना करके सिद्धि प्राप्त करते हैं।[3] इससे प्राणियों में भक्ति का भी तत्त्व आ जाता है। आत्म संयम व इन्द्रिय संयम द्वारा विवेक पथ अर्थात् धर्म मार्ग का उपदेश दिया जाता है।

गीता में उपदिष्ट धर्म की अवधारणा इसी कर्मयोग से प्रेरित है। धर्म का उद्देश्य है समाज में व्यवस्था प्रदान करके मानव कल्याण व ईश्वर प्राप्ति का मार्ग बताना है। गीता में कर्म का सन्देश एक लोकप्रिय विचारधारा है जो मानव कल्याण हेतु विकसित है। गीता का मुख्यलक्ष्य कर्मयोग द्वारा ईश्वर लाभ या आत्म साक्षात्कार और लोक संग्रह है। गीता इन दोनों आदर्शों के समन्वय पर बल

---

1. न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत्। (श्रीमद्भगवद्गीता 3.5)
2. सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ।
ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि।। (श्रीमद्भगवद्गीता, 2.38)
3. यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येनं सर्वमिदं ततम्।
स्वकर्मणा तमभ्यर्चय सिध्दिं विन्दति मानवः।। (श्रीमद्भगवद्गीता, 18.46)

देती है। गीता में स्वधर्म का यही अर्थ है कि प्रत्येक मनुष्य ईश्वर कृत जगत की शाश्वत नैतिक व्यवस्था का पालन करे जिससे निर्विघ्न रूप से लोक कल्याण होता रहे। गीता सामाजिक आदर्श के रूप में लोक संग्रह के सिद्धान्त को प्रस्तावित करती है और इसके साधन के रूप में स्वधर्म के सिद्धान्त का विधान करती है।

स्वधर्म से आशय है अपना-अपना धर्म या अपना-अपना कर्त्तव्य। वह कर्म जो अपनी आत्मा के विधान के अनुकूल हो। गीता में ऐसे सामाजिक कर्त्तव्यों को जो समाज में एकता बनाये रखने के साधन स्वरुप हों, स्वधर्म कहा जाता है। गीता का स्वधर्म वर्णधर्म है। गीता प्रत्येक व्यक्ति से अपने वर्णगत कर्म को सम्पादित करने का आदेश देती है। वर्णव्यवस्था ही कर्म सम्पादन का आधार है। भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन से कहते हैं- स्वधर्म को देखकर तुझे भय नहीं करना चाहिये।[1]

गीता में ईश्वर को वर्ण धर्म का स्रष्टा एवं संरक्षक माना गया है। वह वर्ण धर्म को व्यवस्थित करने के लिये प्रत्येक युग में बार-बार जन्म भी लेते हैं। यहाँ धर्म का आधार वर्ण व्यवस्था है। वर्णव्यवस्था गुण व कर्म के अधीन है, जन्म के नहीं।[2] कर्त्तव्यों के अनुसार सभी वर्णो के धर्म निश्चित किये गये हैं। इसीलिये युद्ध भूमि में अपने समक्ष स्वजनों, गुरूजनों को देखकर युद्ध से विमुख मन अर्जुन को श्रीकृष्ण स्वधर्म के पालन का उपदेश देते हैं। योगेश्वर श्रीकृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन! तू केवल अपने धर्म का पालन कर अर्थात् तेरे अन्दर जो स्वाभाविक गुण हैं उनके अनुसार अपने कर्तव्य पथ का पालन कर उसके परिणाम को सोचकर व्यर्थ में चिन्ता मत कर। अब श्रीकृष्ण ने गीता में यह भी बताया है कि क्षत्रिय का क्या धर्म है - शूरवीरता, तेज, धैर्य, चतुरता, युद्ध से न भागना, दान देना, स्वाभिमान ये गीता उक्त क्षात्र धर्म है।[3] अतः अर्जुन के लिये इस परिस्थिति में परिणाम की चिन्ता किये बिना अपने स्वधर्म के पालन का उपदेश योगेश्वर द्वारा दिया गया है।

कुरुक्षेत्र जिसे गीता में धर्म क्षेत्र कहा गया है, में दोनों सेनाओं के मध्य रथ में आरूढ अर्जुन जब अपने सारथी के रूप में विराजमान श्रीकृष्ण से युद्ध के प्रति अपनी असमर्थता जताते हैं इसी प्रश्न से गीता आरम्भ होती है। अर्जुन द्वारा किंकर्तव्य विमूढ होकर अपने वर्णगत कर्म के प्रतिविमुखता जताने के साथ ही श्रीकृष्ण द्वारा दिये गये गीता का उपदेश आरम्भ होता है। स्वामी रामसुख दास जी का कथन है कि 'कर्मयोग का तात्पर्य है कर्म संसार के लिये व योग अपने लिये'। कर्म के दो अर्थ हैं करना व न करना। कर्मकरना व न करना ये दोनों प्राकृत अवस्थाएं हैं। इन दोनों ही अवस्थाओं में अहंकार भाव रहता है। कर्म करने में कार्य रूप में अहंकार रहती है व कर्म न करने में कारण रूप में। जब तक अहंता है तब तक संसार में सम्बन्ध है और जब तक

1. स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि। (श्रीमद्भगवद्गीता 2.31)
2. चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः। (श्रीमद्भगवद्गीता4.13)
3. शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनम्।
दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम्।। (श्रीमद्भगवद्गीता 18.43)

संसार में सम्बन्ध रहता है तब तक अहंता। किन्तु योग दोनों अवस्थाओं से परे है।[1] अहंता से रहित होने का उपाय है – कर्म करते हुए व कर्म न करते हुए योग (समता) की स्थिति में रहना व योग स्थित रहते हुए कर्म करना व कर्म न करना। अर्थात् दोनों स्थितियों में निर्लिप्त रहना।[2]

भगवान श्री कृष्ण गीता के चतुर्थ अध्याय के सोलहवें श्लोक में कहते हैं कि कर्म क्या है ? अकर्म क्या है? इस प्रकार इसका निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। अतः भगवान अर्जुन को कर्म तत्त्व समझाना चाहते हैं ताकि वह कर्म-बन्धन से मुक्त हो जाये। भाव के अनुसार भी कर्म संज्ञा होती है। भाव के बदलने पर कर्मों की संज्ञा भी बदल जाती है। यथा कर्म असात्त्विक दिखाता हुआ भी यदि कर्ता का भाव राजस व तामस होता है तो वह कर्म राजस व तामस हो जाता है। जैसे परहित किया गया यज्ञ सात्त्विक है, कामना पूर्ति हेतु किया गया यज्ञ राजस है और दूसरे के अहित के लिये किया गया यज्ञ तामस है।

भगवान ने कर्म के दो भेद बताये हैं – कर्म व अकर्म। कर्म से जीव का बन्धन होता है व अकर्म (परहित किये गये कर्म) से जीव मुक्त हो जाता है। अगले श्लोक में श्रीकृष्ण कहते हैं कि कर्म का तत्त्व भी जानना चाहिये, अकर्म का तत्त्व भी जानना चाहिये एवं विकर्म का तत्त्व भी जानना चाहिये क्योंकि कर्म की गति गहन है।[3]

कर्म, स्वरूपतः एक दिखाई देने पर भी अन्तःकरण के भाव के अनुसार उसके तीन भेद हैं – कर्म, अकर्म व विकर्म। सकाम भाव से की गई शास्त्र विहित क्रिया 'कर्म' बन जाती है। फलेच्छा, ममता व आसक्ति से रहित होकर केवल पर हितार्थ किया गया कर्म 'अकर्म' बन जाता है। विहित कर्म भी यदि दूसरों का अहित करने अथवा दूसरों को कष्ट देने के भाव से किया गया हो तो वह 'विकर्म' बन जाता है। निषिद्ध कर्म तो विकर्म है ही जैसे- हिंसा, चोरी, व्यभिचार, झूठ, छल, निन्दा आदि। कर्म की गति गहन है, कौन सा कर्म मुक्त करवाने वाला है और कौन सा कर्म बन्धन का कारण है इसका निर्णय अत्यन्त कठिन है। अर्जुन भी इस यथार्थ तत्त्व का निर्णय करने में असमर्थ होने के कारण अपने युद्ध रूप क्षात्रधर्म (स्वधर्म) के प्रति किंकर्त्तव्य विमूढ़ हो रहे हैं।

कुरुक्षेत्र धर्मक्षेत्र में अर्जुन द्वारा युद्ध से मना कर देने पर श्रीकृष्ण कहते हैं कि तुम्हें इस असमय में यह मोह किस कारण हुआ है। क्योंकि यह न तो श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है न स्वर्ग को देने वाला है और न ही कीर्ति को करने वाला है। इस अवस्था में तुम्हें हृदय की दुर्बलता को त्याग कर युद्ध करना चाहिये। यदि तुम यह समझते हो कि स्वजनों, परिजनों, गुरुजनों आदि को

1. स्वामी रामसुखदास जी, श्रीमद्भगवद्गीता, गीताप्रेस गोरखपुर, पृ. 284
2. योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय।
   सिद्ध्यसिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते।। (श्रीमद्भगवद्गीता, 2.48)
3. कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मणः।
   अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः।। (श्रीमद्भगवद्गीता, 4.17)

मारने से पाप लगेगा तो यह तुम्हारा मिथ्या विचार है क्योंकि क्षात्र धर्म कहता है कि धर्मयुद्ध से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। यह न्याय युद्ध है, धर्मयुद्ध है। इसी संदर्भ में श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि तुम किसके लिये शोक कर रहे हो? मरने पर शरीर का ही तो अन्त होता है और शरीर तो नश्वर है। आत्मा का कभी नाश नहीं हो सकता। वह अजर, अमर, अविनाशी है। आत्मा केवल शरीर बदलती है, जिस प्रकार मनुष्य वस्त्र बदलते हैं। कहा भी है- शास्त्र इस आत्मा को काट नहीं सकते, अग्नि इस आत्मा को जला नहीं सकती, जल इसे गीला नहीं सकता और हवा इसे सुखा नहीं सकती।[1] अतः इन सबके बारे में शोक करने से क्या लाभ है? इस किंकर्तव्य विमूढ़ स्थिति में अर्जुन भगवान श्रीकृष्ण के एक शिष्य, मित्र व भक्त के रूप में उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे योगेश्वर कृष्ण जो कल्याणकारी मार्ग हो वह बतायें। इस पर कृष्ण कहते हैं-

कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।
मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि॥ (श्रीमद्भगवद्गीता,2.47)

हे अर्जुन ! तुम्हारा अधिकार केवल कर्म में है, उसके फल में कदापि नहीं। तू कर्मफल का हेतु भी न बन और अकर्म में तुम्हारी आसक्ति भी न हो।

गीता का स्पष्ट उपदेश है कि अकर्म बुरा है। व्यक्ति का अधिकार केवल कर्म करने में है, उसे कर्मफल का हेतु, फलाकांक्षा से युक्त नहीं होना चाहिए। गीता इसे कर्मों में कुशलता कहती है और यही योग है।[2] गीता का उपदेश ही है कि समत्त्व भाव ही योग है[3] समत्त्व भाव से युक्त व्यक्ति ही फलाकांक्षा से रहित होकर कर्म करता है। ऐसा व्यक्ति सुख-दुःख, लाभ-हानि, जय-पराजय, शत्रु-मित्र और मान-अपमान को समान समझकर कर्म करता है। इस प्रकार गीता समत्त्व भाव से निष्काम होकर कर्म करने का आदेश देती है। 'गीता कर्म में त्याग का उपदेश देती है, कर्म के त्याग का नहीं'।

कर्म संन्यास से कर्मयोग श्रेष्ठ है जो व्यवहार में आसान है। कई विद्वानों का मत है कि कर्म दोषमय होने के कारण त्याज्य है। इस पर अन्य विद्वानों का मत है कि यज्ञ, दान और तप रूप कर्म करणीय हैं न कि त्याज्य। ये तीनों कर्म बुद्धि मान मनुष्य को पवित्र करते हैं। भगवान श्री कृष्ण का मत है कि यज्ञ, दान और तप रूप कर्मों को एवं और भी समस्त करणीय कर्त्तव्य कर्मों को आसक्ति रहित भाव से करना चाहिये। निषिद्ध व काम्य कर्मों का त्याग तो उचित है ही लेकिन दोष युक्त होने पर भी नियत कर्म जिनको स्वधर्म, स्वकर्म, सहजकर्म, स्वभावजकर्म, स्वभाव नियत कर्म इत्यादि नामों से जाना जाता है, त्याग करने के योग्य नहीं हैं।

---

1. नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः।
   न चौनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः।। (श्रीमद्भगवद्गीता, 2.23)
2. योगः कर्मसु कौशलम्। (श्रीमद्भगवद्गीता, 2.50)
3. समत्त्वं योग उच्यते। (श्रीमद्भगवद्गीता, 2.48)

काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद-अहंकार से किया गया कर्म मनुष्य को अधोगति में पहुंचा देते हैं। रामचरित मानस में भी कहा गया है-

कर्म प्रधान विश्व रचिराखां। जो जस क रहि तसु फल चाखा।।

राम चरित मानस के एक प्रसंग में काक भुशण्डि गरुड़ से कहते हैं-

मोह न अंध कीन्ह केहि केहि। को जग काम नचावन ते ही।।

तृस्नां केहि न कीन्ह बौराहा। केहि के हृदय क्रोध नहीं दाया।।[1]

व्यापि रहे संसार महुं माया कटक प्रचण्ड।
सेनापति कामादि (काम, क्रोध और लोभ भटदंभ कपट पाषंड)।।[2]

मोह सकल व्याधि करमूला।
तिनते उपजहि बहु सूला।।

काम बात फल लोभ अपारा। क्रोध पित्त नित छाती जारा।।[3]

'सब कर्म ईश्वर के लिये ही हैं, मेरे फल के लिये नहीं' इस प्रकार निश्चय वाला योगी, कर्मफल का त्याग करके ज्ञाननिष्ठा में होने वाली मोक्षरूप परम शान्ति को प्राप्त करता है। परन्तु 'अपने फल के लिये यह कर्म मैं करता हूं' इस प्रकार फल में आसक्ति रखने वाला मनुष्य बन्धन को प्राप्त होता है।

युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम्।
अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते।। (श्रीमद्भगवद्गीता,5.12)

अठारहवें अध्याय में योगेश्वर कृष्ण कहते हैं कि 'तू सम्पूर्ण धर्मों को समस्त कर्तव्यों कर्मों का त्याग कर अर्थात् मुझमें समर्पित कर। एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की शरण में आ जा। मैं तुझे सम्पूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर।'[4] अन्त में इस प्रकार के उपदेश को सुनकर अर्जुन समस्त विशाद से उबर कर कहता है- 'मेरा मोह नष्ट हो गया है, मैंने स्मृति प्राप्य कर ली है और अब मैं संशय रहित होकर स्थित हूँ।'[5]

---

1. रामचरितमानस, 7.69.4 (पृष्ठ 876)
2. रामचरितमानस, 7.71.क (पृष्ठ 906)
3. रामचरितमानस, 7.120 (15) (पृष्ठ 956)
4. सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज।
   अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्ष्ययिष्यामि मा शुचः।। (श्रीमद्भगवद्गीता,18.66)
5. नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत।
   स्थितोस्मि गतसंदेहः करिष्ये वचनं तव।। (श्रीमद्भगवद्गीता,18.73)

इस प्रकार स्वधर्म अर्थात् स्वकर्मों को करता हुआ मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त करता है।[1] अपने कर्तव्य का पालन ही ईश्वर की सच्ची पूजा है।[2] गीता में पर धर्म की अपेक्षा गुणरहित स्वधर्म कल्याणकारी एवं प्रशंसनीय होता है।[3]

गीता का उद्देश्य है मनुष्य को सांसारिकता के अज्ञान से व नित्य प्रतिदिन आने वाले द्वन्द्वों से मुक्ति दिलाना। आज इस भौतिकतावादी युग में प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी उलझन, समस्या व अवसाद में है, जिसका कारण है मनुष्य का अत्यन्त स्वार्थी हो जाना। आज हम हमारे पूर्वजों के उस महान संदेश का अनुकरण नहीं कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने ईशावास्योपनिषद में 'त्यागपूर्वक उपभोग' का संदेश दिया है। गीता में भी कहा गया है कि त्याग से शान्ति प्राप्त होती है। जो सभी साधनों का केवल अपने लिये ही उपभोग करता है वह पापी है। मनुष्य के समस्त क्रिया कलाप तब तक असफल माने जायेंगे जब तक वह यह जिज्ञासा न करे कि वह कौन है? उसके जीवन का उद्देश्य क्या है? वह केवल एक शरीर मात्र नहीं बल्कि वह परमेश्वर का अंश है। हम भी अर्जुन की भांति मोह (अज्ञान) ग्रस्त हैं। हमारा उद्धार तभी संभव है जब हमारे कर्म उस प्रकार के हों जिन से परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान हो। हम कर्म करने से पूर्व उनका स्वरूप जान लें। यहां गुणों के आधार पर तीन प्रकार के कर्म बताये गये हैं – सात्त्विक, राजसिक व तामसिक गुणों से जन्यकर्म। जैसा आधार होगा वैसा मनन होगा। हमें अपने कर्मों की शुद्धता पर बल देना है। क्योंकि यहाँ कर्मों में कुशलता ही सर्वश्रेष्ठ योग है। स्वकर्तव्य परायणता ही गीता का सार है। गीता का प्रवचन देहात्म बुद्धि से मनुष्य को मुक्ति दिलाना है। यहाँ मुक्ति का अर्थ है कलुषित चेतना से मुक्त होना और शुद्ध चेतना में स्थित हो जाना। गीता में भगवान स्वयं कहते हैं – 'सभी योनियों में बीज रूप में पिता हूँ।'[4] सभी के कल्याण हेतु भगवान प्रकट होते हैं।

जब जब संसार में नैतिक और धार्मिक मूल्यों का पतन होता है, अनैतिक अधार्मिक मूल्यों में वृद्धि होती है तब-तब प्रत्येक युग में धर्म की स्थापना के लिए सज्जनों की सुरक्षा तथा दुर्जनों के विनाश के लिए भगवान प्रकट होते हैं।[5] स्वामी प्रभुपाद का कथन है कि 'श्रीमद्भगवद्गीता

---

1. स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः। (श्रीमद्भगवद्गीता,18.45)
2. स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। (श्रीमद्भगवद्गीता,18.46)
3. श्रेयान्स्वधर्मो विगुणः परधर्मात्स्वनुष्ठितात्।
   स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्।। (श्रीमद्भगवद्गीता,18.47)
4. सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति याः।
   तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता।। (श्रीमद्भगवद्गीता,14.4)
5. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत।
   अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्।।
   परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्।
   धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे।। (श्रीमद्भगवद्गीता,4.7,8)

नीति' का परम आदेश है, मनुष्य को कृष्ण का भक्त बनना चाहिये और सारे धर्मों का सार है - कृष्ण की शरणागति।[1]

संदर्भग्रन्थसूची

1. श्रीमद्भगवद्गीता, शांकर भाष्य हिन्दी अनुवाद सहित, गीता प्रेस गोरखपुर, 27वां संस्करण, 2000.
2. स्वामी रामसुखदास जी, श्रीमद्भगवद्गीता (साधकसंजीवनी), गीता प्रेस गोरखपुर, 2000.
3. तिलक, बालगंगाधर, अनुवादक- माधवराव जी प्रे, गीतारहस्य, नवजीवन प्रिंटिंग प्रेस, पुणे।
4. श्री तुलसीदास कृतरामचरित मानस, गीता प्रेस गोरखपुर, संवत् 2041.
5. प्रभुपाद, स्वामी, श्रीमद्भगवद्गीता-यथारूप, भक्तिवेदान्त बुक ट्रस्ट, मुम्बई-2008.
6. उपाध्याय, बलदेव, भारतीय दर्शन, शारदा मन्दिर, वाराणसी, 2001.
7. दासगुप्ता, डॉ. सुरेन्द्रनाथ, भारतीय दर्शन का इतिहास, भाग 1-5, अनुवादक-मोहनलाल शर्मा, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, 1990.
8. गैरोला वाचस्पति, भारतीय दर्शन, लोक भारती प्रकाशन, इलाहाबाद, 1996.
9. पाठक, राममूर्ति, भारतीय दर्शन की समीक्षात्मक रूपरेखा, अभिमन्यु प्रकाशन, इलाहबाद, तृतीय संस्करण, 2009.
10. राधाकृष्णन्, एस. भारतीय दर्शन, राजपाल एण्ड सन्स, दिल्ली, 1996.

1. सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज।
अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्ष्ययिष्यामि मा शुचः।। (श्रीमद्भगवद्गीता,18.66)

ISSN - 0974-8946 **शोधप्रभा**
अक्टूबर-दिसम्बर 2017 वर्षः 42, चतुर्थोऽङ्कः

शिशुपालवध महाकाव्य में शकुन वर्णन

डॉ. पीयूष पाण्डेय*

महाकवि माघ विरचित शिशुपालवधम् महाकाव्य में ज्योतिषशास्त्रीय शकुन सम्बन्धी वर्णन विविधालंकार प्रयोग के माध्यम से किया गया है। इस महाकाव्य का प्रारम्भ भी किरातार्जुनीयम् महाकाव्य की भाँति प्रशस्त पुरुष दर्शन के माध्यम से किया गया है। इस महाकाव्य के नायक द्वारिकाधीश्वर श्रीकृष्ण हैं और कथानायक श्रीकृष्ण के समक्ष देवर्षि नारद की उपस्थिति के वर्णन से महाकाव्य का प्रारम्भ माघ ने किया है।[1]

देवर्षि नारद के पुण्य दर्शन को महाकवि माघ ने कृष्णोक्ति रूप में वर्णित करते हुए कहा है कि आपका दर्शन त्रिकाल में शरीरधारियों की योग्यता को प्रकट करता है क्योंकि वर्तमान काल में पाप को नष्ट करता है और आने वाले शुभता का कारण है तथा भूतकाल में किए गए पुण्यों का परिणाम है।[2] आचार्य भद्रबाहु[3] ने तपस्वी का दर्शन शुभसूचक माना है।

महर्षि नारद का कथानायक श्रीकृष्ण द्वारा अर्चनादि करने का वर्णन करते हुए महाकवि माघ कहते हैं कि श्रीकृष्ण प्रसन्न चित्त उन नारद जी की पूजा करके अत्यन्त हर्षित हुए।[4] ज्योतिषशास्त्र में शकुन विद्यानुसार तपस्वी का दर्शन शुभसूचक होता है और भद्रबाहुसंहिता[5] में कहा गया है कि पुण्यशाली महापुरुषों का पूजन शुभकारी है। महाकाव्य के प्रथम सर्ग के अन्त में केतु के उदय होने सम्बन्धी अपशकुन का वर्णन विद्यालंकार प्रयोग पूर्वक करते हुए महाकवि माघ ने प्रतिनायक शिशुपाल के अपशकुन को इस प्रकार निर्देशित करते हुए कहा है कि जब नारद जी आकाश में चले तब उनकी शोभा चन्द्रमा के समान हो गयी तथा शिशुपाल के प्रति श्रीकृष्ण

* संस्कृत विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली - 7

1. श्रियः पतिः श्रीमति शासितुं जगज्जगन्निवासो वसुदेवसद्मनि।
   वसन्ददर्शावतरन्तमम्बराद्धिरण्यगर्भाङ्गभुवं मुनिं हरिः।। - शिशु. 1/1
2. हरत्यघं संप्रति हेतुरेष्यतः शुभस्य: पूर्वाचरितैः कृतं शुभैः।
   शरीरभाजां भवदीयदर्शनं व्यनक्ति कालत्रितयेऽपि योग्यताम्।। - शिशु. 1/26
3. सर्वेषां शकुनानाञ्च प्रशस्तानां स्वरः शुभः।
   पूर्णं विजयामाख्याति प्रशस्तानाञ्च दर्शनम्।। - भ.बा.सं. 13/102
4. विधाय तस्यापचितिं प्रसेदुषः प्रकाममप्रीयत यज्वनां प्रियः।
   ग्रहीतुमार्यान्परिचर्यया मुहुर्महानुभावा हि नितान्तमर्थिनः।। - शिशु. 1/17
5. देवतान् पूजयेत् वृद्धान् लिङ्गिनो ब्राह्मणान् गुरुन्।
   परिहारेण नृपती राज्यं मोदति सर्वतः।। - भ.बा.सं. 13/181

भगवान् जो ओम् कहकर शिशुपाल को मारने की स्वीकृति दे चुके थे, ऐसे उनके मुख में क्रोध से टेढ़ी हुई शत्रुओं के नाश को निरन्तर सूचित करने वाली भ्रुकुटि ऐसे प्रतीत होती थी कि शत्रुओं के नाश को सूचित करने वाला धूमकेतु नामक तारा आकाश में उदय हो गया।[1]

यहाँ श्रीकृष्ण की भ्रुकुटि धूमकेतु के समान माघ ने वर्णित की है और उस धूमकेतु का शकुनशास्त्र में दिशा तथा स्थिति भेदानुसार वर्णन किया गया है। भद्रबाहुसंहिता[2] इस शिशुपालवध म् महाकाव्य में श्रीकृष्ण की भ्रुकुटि केतु रूप में वर्णित है और इस केतु उदय के प्रभाव से शिशुपाल का तथा शिशुपाल पक्ष के अन्य राजाओं का अनिष्ट महाकाव्य में सूचित होता है।

जिस प्रकार प्रथम सर्ग में प्रशस्त पुरुष दर्शन के शुभत्व का वर्णन है उसी प्रकार द्वितीय सर्ग में प्रशस्त स्वर की चर्चा की गई है। शकुनशास्त्र प्रतिपादित इसी सिद्धान्त के आधार पर महाकवि ने परामर्शरत श्रीकृष्ण, बलराम तथा उद्धव के वाणी वैशिष्ट्य को वर्णित करते हुए कहा है कि कुन्दकलिकाग्र के समान दाँत वाले श्रीकृष्ण भगवान् की वाणी सभा मध्य को प्रकाशित करने वाले स्मितों से नहलायी गयी के समान शुद्ध वर्ण हुई।[3] बलराम जी का मुख सुगन्ध से युक्त कमल तुल्य था। उसके सौरभ के लोभ से चारों तरफ भौंरे आ रहे थे जब बलराम जी बोलने लगे तब उनके दाँतो की स्वच्छतम कान्ति उन भौंरो को श्वेत बना रही थी।[4] कतिपय स्वरों से गुम्फित गाने के समान परिमित अक्षरों से गुम्फित वचन की अनन्त विचित्रता होती है।[5] इसी प्रकार श्रीकृष्ण के हस्तिनापुर यात्रा प्रसंग में विकसित कमल दर्शन के माध्यम से माघ ने शुभत्व सूचित होने का

---

1 ओमित्युक्तवतोऽथ शार्ङ्गिण इति व्याहृत्य वाचं नभ-
स्तस्मिन्नुत्पतिते पुरः सुरमुनाविन्दोः श्रियं बिभ्रति।
शत्रूणामनिशं विनाशपिशुनः क्रुद्धस्य चैद्यं प्रति
व्योम्नीव भ्रुकुटिच्छलेन वदने केतुश्चकारास्पदम्।। - शिशु. 1/75

2 (i) बृहस्पतिं यदा हन्याद् धूमकेतुरथार्चिभिः।
वेदविद्याविदो वृद्धान् नृपांस्तज्ज्ञांश्च हिंसति।। - भ.बा.सं. 21/29
(ii) शुक्रं दीप्त्या यदि हन्याद्धूमकेतुरुपागतः।
तदा सस्यं नृपान् नागान् दैत्यान् शूरांश्च पीडयेत्।। - भ.बा.सं. 21/25
(iii) एवं शेषान् ग्रहान् केतुर्यदा हन्यात् स्वरश्मिभिः।
ग्रहयुद्धे यदा प्रोक्तं फलं तत्तु समादिशेत्।। - भ.बा.सं. 21/30

3 द्योतितान्तः सभैः कुन्दकुड्मलाग्रदतः स्मितैः।
स्नपितेवाभवत्तस्य शुद्धवर्णा सरस्वती।। - शिशु. 2/7

4 जगाद वदनच्छद्मपद्मपर्यन्तपातिनः।
नयन्मधुलिहः श्वैत्यमुदग्रदशनांशुभिः।। - शिशु. 2/21

5 वर्णैः कतिपयैरेव ग्रथितस्य स्वरैरिव।
अनन्ता वाङ्मयस्याहो गेयस्येव विचित्रता।। - शिशु. 2/72

वर्णन किया है।[1] वराहमिहिर[2] ने यात्रा काल में पुष्पादि दर्शन के शुभत्व को बृहत्संहिता में प्रतिपादित किया है तथा भट्टोत्पल[3] ने भी इसे शुभ माना है।

शिशुपालवधम् महाकाव्य में श्रीकृष्ण की हस्तिनापुर यात्रा वर्णन प्रसंग में शकुन शास्त्र में बताए गए उत्तर दिशा सम्बद्ध शकुनों का विमर्श परिलक्षित होता है। क्योंकि द्वारिका से हस्तिनापुर यात्रा का वर्णन उत्तर दिग्यात्रा रूप में किया गया है। श्रीकृष्ण की हस्तिनापुर यात्रा वर्णन में महाकवि माघ ने पटहध्वनि श्रवण से शुभ शकुन को निर्देशित करते हुए तृतीय सर्ग में कहा है कि गमनेच्छुक श्रीकृष्ण भगवान् का, पर्वत की गुफाओं को विदीर्ण करने में अतिशय समर्थ नगाड़े के शब्द ने दूसरे शब्दों को उस प्रकार दबा दिया, जिस प्रकार महासमुद्र का ज्वार-भाटा दूसरे जल प्रवाह को दबा देता है।[4]

भद्रबाहुसंहिता[5] में पटहभेरीमदङ्गादि ध्वनियाँ यात्राकाल में शुभसूचक मानी गयी हैं। वराहमिहिर[6] तथा आचार्य भट्टोत्पल[7] ने इन ध्वनियों को उत्तर दिशा बली शकुन माना है। श्रीकृष्ण जी द्वारिका से हस्तिनापुर उत्तर दिशा की ओर यात्रा कर रहे हैं, अतः ये ध्वनियाँ शुभ सूचक हैं।

महाकाव्य के तृतीय सर्ग में ही श्रीकृष्ण के हस्तिनापुर प्रस्थान वर्णन में सौभाग्यवती तरुणी की उपस्थिति का वर्णन करते हुए माघ ने यात्रा सफलता की सूचना दी है।[8]

1 स इन्द्रनीलस्थलनीलमूर्ती रराज कर्चूरपिशङ्गवासाः।
विसृत्वरैरम्बुरुहां रजोभिर्यमस्वसुश्चित्र इवोदभारः। - शिशु. 3/11

2 हर्म्यप्रासादमङ्गल्यमनोज्ञस्थानसंस्थिताः।
श्रेष्ठा मधुरसक्षीरफलपुष्पद्रुमेषु च।। - बृ.सं. 86/17

3 फलवृक्षेषु बीजपूरादिषु पुष्पवृक्षेषु च स्थिताः श्रेष्ठा एव।
- बृ.सं., भट्टोत्पलीय टीका 86/17

4 यियासतस्तस्य महीध्ररन्ध्रभिदापटीयान् पटहप्रणादः।
जलान्तराणीव महार्णवौघः शब्दान्तराण्यन्तरयाञ्चकार।। - शिशु. 3/24

5 भेरीशंखमृदंगाश्च प्रयाणे ये यथोचिताः।
निबध्यन्ते प्रयातानां विस्वरा वाहनाश्च ये।। - भ.बा.सं. 13/119

6 शतपत्रकुरङ्गाखुमृगैकशफकोकिलाः।
चाषशल्यकपुण्याहघण्टाशंखरवा उदक्।। - बृ.सं. 86/23

7 घण्टाशङ्खौ प्रसिद्धौ। एषां सर्वेषां रवाः शब्दा उदगुत्तरस्यां दिशि बलिनः।
- बृ.सं., भट्टोत्पलीय टीका 86/23

8 प्राणच्छिदां दैत्यपतेर्नखानामुपेयुषां भूषणतां क्षतेन।
प्रकाशकार्कश्यगुणौ दधानाः स्तनौ तरुण्यः परिवब्रुरेनम्।।
आकर्षतेवोर्ध्वमति क्रशीयानत्युन्नतत्वातत्कुचमण्डलेन।
ननाम मध्योऽतिगुरुत्वभाजा नितान्तमाक्रान्त इवाङ्गनानाम्।।
यां यां प्रियः प्रैक्षत कातराक्षी सा सा ह्रिया नम्रमुखी बभूव।
निःशङ्कमन्याः सममाहितेर्ष्यास्तत्रान्तरे जघ्नुरमुं कटाक्षैः।। - शिशु. 3/14-16

श्रीकृष्ण के इसी यात्रा वर्णन प्रसंग में माघ ने सम्पूर्ण कलाओं से युक्त चन्द्रोदय का वर्णन कर शुभत्व को सूचित किया है।[1] शकुनशास्त्र में पूर्ण चन्द्र दर्शन यात्रा की सफलता का सूचक माना गया है।[2] इसी प्रकार शिशुपालवधम् महाकाव्य के एकादश सर्ग में कथानायक श्रीकृष्ण के माङ्गल्यार्थ शकुन चर्चा स्पष्ट रूप से की गयी है। सोते हुए श्रीकृष्ण को प्रतिबोधित मधुर गान इसी हेतु किया गया है।[3] शकुनशास्त्र[4] में मधुरगीतादिश्रवण शुभसूचक माना गया है। शकुनशास्त्र के इसी सिद्धान्त का आश्रय लेकर माघ ने मृदङ्गध्वनि का वर्णन किया है।[5] श्रीकृष्ण का रैवतक पर्वत से प्रस्थान द्वादश सर्ग के प्रारम्भ में वर्णित है। रैवतक पर्वत से हस्तिनापुर जाते समय श्रीकृष्ण के वाहन तथा सुमार्ग का वर्णन भी माघ ने अपने महाकाव्य में किया है। कवि ने कहा है कि वे कृष्ण भगवान् सुन्दर धुरी वाले, सुन्दर वाहनों वाले स्वर्ण रचित होने से चमकती हुई कान्ति वाले, वेग से अर्थात् शीघ्रगामी होने से हाथियों को जीते हुए और ऊँचे-ऊँचे रथ पर चढ़कर आकाश के समान पृथ्वी पर ऊँची-नीची भूमि पर भी नहीं हिलने वाले सुखद मार्ग से चले।[6] शकुनशास्त्र में वाहन की सुन्दरता तथा उसका अक्षतत्व यात्रा की सफलता को सूचित करता है तथा मार्ग की सुगमता भी यात्रा की सफलता की ही सूचक है। मार्ग के मध्य में विकसित पुष्प, वृषभ और यमुनातटादि के दर्शन का शुभत्व माघ ने द्वादश सर्ग में बताया है। त्रयोदश सर्ग में कवि ने यमुना तट का वर्णन करते हुए मयूर दर्शन के शुभफल को बताते हुए कहा है कि घोड़ों के टाप से आहत भूमि ऊपर में हाथ से बजाए जाने वाले वाद्य विशेष के समान शीघ्र ही ध्वनि करने लगी और मेघ के समान हाथियों के गरजने से प्रसन्न हुए मधुर शब्द करने वाले मोर नाचने लगे।[7] वराहमिहिर ने बृहत्संहिता[8] में मयूरादि का दर्शन यात्रा के लिए शुभ माना है। आचार्य भद्रबाहु[9] ने भी यात्राकाल में मयूरादि

---

1 कलादधान: सकला: स्वभाभिरुद्भासयन्सौधसिताभिराशा।
यां रेवतीजानिरियेष हातुं न रौहिणेयो न च रोहिणीश:।। - शिशु. 3/60

2 भ.बा.सं., पृ. 212, 213

3 श्रुतिसमधिकमुच्चै: पञ्चमं पीडयन्त: सततमृषभहीनं भिन्नकीकृत्य षड्जम्।
प्रणिजगदुर काकुश्रावकस्निग्धकण्ठा: परिणतिमिति रात्रेर्मागधा माधवाय।। - शिशु. 11/1

4 भेरीशंखमृदंगाश्च प्रयाणे ये यथोचिता:।
निबध्यन्ते प्रयातानां विस्वरा वाहनाश्च ये।। - भ.बा.सं. 13/119

5 रतिरभसविलासाभ्यासतातं न यावन्नयनयुगममीलत्तावदेवाहतोऽसौ।
रजनिविरतिशंसी कामिनीनां भविष्यद्विरहविहितनिद्राभङ्गमुच्चैर्मृदङ्ग:।। - शिशु. 11/2

6 स्वक्षं सुपत्रं कनकोज्ज्वलद्युतिं जवेन नागाञ्जितवन्तमुच्चकै:।
आरुह्य तार्क्ष्यं नभसीव भूतले ययावनुद्धातसुखेन सोऽध्वना।। - शिशु. 12/2

7 द्रुतमध्वनन्नुपरि पाणिवृत्तय: पणवा इवाश्व चरणक्षता भुव:।
ननृतुश्च वारिधरधीरवारणध्वनिहृष्टकूजितकला: कलापिन:।। - शिशु. 13/5

8 कुक्कुटेभपिरिल्यश्च शिखिवञ्जुलछिक्करा:।
बलिन: सिंहनादश्च कूटपूरी च पूर्वत:।। - बृ.सं. 86/20

9 भ.बा.सं., पृ. 217

का दर्शन शुभ माना है।

चतुर्दश सर्ग में राजसूय यज्ञ में द्विजों की पावन पंक्ति के दर्शन की चर्चा करते हुए माघ ने कहा है कि उदार राजा युधिष्ठिर ने दक्षिणा के योग्य पंक्ति पावन ब्राह्मण समूह को पंक्ति के क्रम से सभा में राजसूय यज्ञ की दक्षिणा को दिया।[1] ब्राह्मण अथवा तपस्वी आदि के दर्शन शुभत्व का भद्रबाहु संहिता[2] में वर्णन प्राप्त होता है। शिशुपालवधम् महाकाव्य के पञ्चदश सर्ग में शिशुपाल द्वारा किए गए कथानायक श्रीकृष्ण की निन्दा का विस्तृत वर्णन है और साथ ही शिशुपाल पक्षीय राजाओं के क्रोधोन्माद को भी दर्शाया है। शिशुपाल पक्षीय राजाओं के व्यवहार वर्णन प्रसंग में महाकवि माघ ने अनेक अपशकुन का चित्रण किया है। यथा बाणासुर की क्रोधोन्मत्ता के विषय में माघ ने कहा है कि क्रोध से रक्तवर्ण काली पुतलियों से अनुमित लाल नेत्र वाला बाणासुर का मुख कीलयुक्त (शनि और मंगल रूपी पाप ग्रहों से युक्त) सूर्य मण्डल के समान संसार के भय के लिए प्रज्वलित हो गया।[3] आचार्य भद्रबाहु[4] ने सूर्य परिवेष के अशुभत्व को सूचित करते हुए कहा है कि यदि सूर्य का परिवेष रूक्ष हो और वह उसे ढक ले तो उसके द्वारा नागरिक एवं प्रशासकों की मृत्यु की सूचना मिलती है।

महाकाव्य के पञ्चदश सर्ग में शिशुपालपक्षीय वसु नामक राजा के व्यवहार से प्रकट होने वाले अपशकुन का वर्णन करते हुए माघ कहते हैं कि भगवान् कृष्ण के पक्ष के सभी राजाओं को मारने के लिए फैलाए हुए परिधाकार बाहुवाले तथा पैर को रखना चाहते हुए 'वसु' नामक राजा लटकते हुए कपड़ों में फँसकर गिर गए। शकुनशास्त्र में ऐसे अवसर पर वस्त्र स्खलन आदि अशुभ माना गया है। बृहत्ज्योतिषसार[5] में इसका वर्णन है। इसी तरह हाथ में स्थित पात्र का गिरना भी अशुभ है। इस महाकाव्य में शिशुपाल पक्षीय राजाओं के मद्यपान व्यवहार का वर्णन करते हुए महाकवि माघ ने कहा है कि मधुरपात्र धारण किए किसी राजस्त्री के हाथ से कांस्यपात्र गिरना युद्ध में जा रहे राजाओं के लिए अशुभता का सूचक है।[6] शिशुपालपक्षीय राजाओं के पक्ष में घटित हो

1 दक्षिणीयमवगम्य पङ्क्तिशः पङ्तिपावनमथ द्विजव्रजम्।
दक्षिणः क्षितिपतिर्व्यशिश्रणद्दक्षिणाः सदसि राजसूयकीः।। - शिशु. 14/33

2 पूजितः सानुरागेण लाभं राज्ञः समादिशेत्।
तस्मात्तु मंगलं कुर्यात् प्रशस्तं साधुदर्शनम्।। - भ.बा.सं. 13/78

3 शितितारकानुमितताम्रनयनमरुणीकृतं क्रुधा।
बाणवदनमुददीपि भिये जगतः सकीलमिव सूर्यमण्डलम्।। - शिशु. 15/48

4 भास्करं तु यदा रूक्षः परिवेषो रूणद्धि हि।
तदा मरणमाख्याति नागरस्य महीपतेः।। - भ.बा.सं. 4/13

5 वस्त्रादेः स्खलनं लुलायसमरं कृष्णानि धान्यानि च।
कार्यासं वमनञ्च गर्दभरवो दक्षऽतिरुट् गर्भिणी
मुण्डाद्रम्बिर दुर्वचोऽन्धबधिरोदक्यो न दृष्टा शुभा। - बृ.ज्यो.सा., पृ. 176

6 दयिताय सासवमुदस्तमपतदवसादिनः करात्।
कांस्यमुपहितसरोजपतद्भ्रमरौघभारगुरु राजयोषितः।। - शिशु. 15/81

रहे अपशकुनों का वर्णन करते हुए माघ ने कहा है कि उन राजाओं के युद्ध में जाते समय रानियों के नेत्रों से अश्रुपात हो गए[1] जो अशुभता का सूचक है।

शकुनशास्त्र में नारी के अश्रुपूर्ण नेत्रों को यात्राकाल में देखना अशुभसूचक माना गया है। आचार्य भद्रबाहु[2] ने यात्रा काल में अश्रुपूरित नारी के नेत्रों को अशुभ माना है। इसी प्रकार माघ ने अन्य वाचिक व्यवहार से अशुभता का वर्णन किया है यथा युद्ध में जाते समय शिशुपालपक्षीय राजा से उनका शिशु तोत्तली वाणी में पूछता है कि हे तात! कहाँ जा रहे हैं? यद्यपि कि वह स्पष्ट नहीं बोल पाता किन्तु अभ्यास वश पिता अपने पुत्र का आशय समझ जाता है और उसे भावी अपशकुन का बोध हो जाता है।[3] यात्रा के समय प्रश्नवाचक शब्दों का श्रवण शकुनशास्त्र में अशुभ सूचक माना गया है। आचार्य वराहमिहिर ने योगयात्रा[4] में यात्रा के समय प्रश्नवाचक शब्दों के श्रवण को अशुभ माना है तथा अन्याचार्य[5] का भी यही मत है। यात्रा शकुन का वर्णन करते हुए माघ ने कहा है कि युद्ध में जाते हुए किसी राजा ने रमणी के हाथ से गिरते हुए कङ्कण को छिंक्का (छींक) समझ कर कुछ पग आगे गया और वह अपशकुन दोष के निवारणार्थ कुछ समय तक रुक गया।[6] शकुनशास्त्र के अनुसार यात्रा में जाते समय छींकना अशुभ सूचक है। आचार्य भद्रबाहु[7] ने माना है कि प्रयाण काल में छींक होने से प्राणों की हानि होती है। वराहमिहिर[8] और अन्या-

1 सुदृशः समीकगमनाय युवभिरथ संबभासिरे।
शोकपिहितगलरुद्धगिरस्तरसागताश्रुजलकेवलोत्तराः।।
ध्रियमाणमप्यगलदश्रु चलति दयिते नतभ्रुवः।
स्नेहमकृतकरसं दधतामिदमेव युक्तमतिमुग्धचेतसाम्।।
सह कज्जलेन विरराज नयनकमलाम्बुसन्ततिः।
गण्डफलकमभितः सुतनोः पदवीव शोकमयकृष्णवर्त्मनः।। - शिशु. 15/83, 89-90

2 तोयावहानि सहसा रूदन्ति च हसन्ति च।
मार्जारवच्च वासन्ति तत्र विन्द्याद् महद्भयम्। - भ.बा.सं. 14/39

3 व्रजतः क्व तात व्रजसीति परिचयगतार्थमस्फुटम्।
धैर्यमभिनदुदितं शिशुना जननीनिर्भर्त्सनविवृद्धमन्युना। - शिशु. 15/87

4 आगच्छ तिष्ठ विश गच्छसि वा किमर्थं।
शब्दाः स्थिराश्च गमनं प्रतिषेधयन्ति।। - यो.या. 14/19

5 (i) आगच्छ तिष्ठ विश गच्छसि वा किमर्थमिति शब्दाश्च स्थिरा स्थिररवाश्च गमनं यात्रां प्रतिषेध यन्ति निषेधयन्तीत्यर्थ। - यो.या., प्रकाशिका टीका 14/19
(ii) श.फ.वि, पृ. 15

6 क्षणमात्ररोधि चलितेन कतिपयपदं नतभ्रुवः।
स्रस्तभुजयुगगलद्वलयस्वनितं प्रतिक्षुतमिवोपशुश्रुवे।। - शिशु. 15/91

7 भ.बा.सं., अ. 13, पृ. 20

8 कार्यन्तु मूलशकुनेऽन्तरजे तदह्नि विन्द्यात्फलं नियतमेवमिमे विचिन्त्याः।
प्रारम्भयानसमयेषु तथा प्रवेशे ग्राह्यं क्षुतं न शुभदं क्वचिदप्युशन्ति।। - यो.या. 14/30

चार्य[1] ने सभी कार्यों में छींक को अशुभ माना है।

वस्त्र स्खलन दोष को निरूपित करते हुए माघ ने कहा है कि गिरते हुए वस्त्र उठाने के लिए कोई युवती वेग से पृथ्वी की ओर झुकते हुए उल्का के समान प्रतीत हो रही थी।[2] यात्राकाल में वस्त्रस्खलन और उल्कापात जैसा दृश्य दिखाई देना दोनों अपशकुन के सूचक हैं। आचार्य भद्रबाहु[3] ने इसको अशुभ फलदायक कहा है।

पञ्चदश सर्ग के अन्त में महाकवि माघ ने शिशुपाल पक्षीय राजाओं की पत्नियों के व्यवहार से निदर्शित होने वाले अपशकुनों का वर्णन करते हुए कहा है कि धूलि से युक्त (रजोध र्मयुक्त) कोई रमणी उस प्रकार शोभाहीन मुखचन्द्र वाली हो गयी जिस प्रकार धूलि से व्याप्त आकाश शोभाहीन चन्द्र वाला हो जाता है। उद्भ्रान्त चित्त वाली शोभाहीन किसी स्त्री ने उस प्रकार सन्ताप को धारण किया जिस प्रकार इधर-उधर भटकते हुए जन्तुओं वाली शोभाहीन दिशाएँ उत्पातसूचक अन्तर्दाह को धारण करती हैं। कुछ रमणियाँ बवण्डर के समान घूमने लगी और कुछ रमणियाँ भूकम्प आने पर भूमि के समान काँपने लगी, इस प्रकार रमणियों ने शिशुपाल पक्षीय राजाओं के (युद्ध के लिए प्रस्थान करने पर) भविष्य में होने वाले अशुभ को पहले ही कह दिया।[4] इस महाकाव्य के अन्तिम सर्ग में श्रीकृष्ण और शिशुपाल को युद्ध वर्णन के साथ श्रीकृष्ण की विजय को महाकवि ने वर्णित किया है।[5]

महाकवि द्वारा वर्णित शकुनों का अभिप्राय श्रीकृष्ण की विजय और शिशुपाल का वध है, जो सर्गान्त में घटित होता है। घटनाओं के माध्यम से जो भी पूर्वानुमान प्राप्त होते हैं चेदिराज शिशुपाल का वध उन सभी पूर्व घटित अपशकुन की सत्यता को सिद्ध करता है।

इस शिशुपालवधम् महाकाव्य के विभिन्न वर्णन में शकुनशास्त्र के विमर्श से यह ज्ञात होता है कि महाकवि माघ इस विषय में भारवि से अधिक धनवान् हैं। जो शकुन वर्णन की चमत्कारिकता शिशुपालवधम् महाकाव्य में प्राप्त होती है वैसा अन्यत्र दुर्लभ है।

1 अथ च क्षुतं नासिकाशब्दः। ग्राह्यं सकलकार्येषु क्षुतं श्रुत्वा न किमपि कार्यं करणीयमिति।
क्वचिदपि कुत्रापि क्षुतं शुभदं नोशन्ति न कथयन्त्याचार्या इति।। - यो.या., प्रकाशिका टीका 14/30

2 अभिवर्त्म वल्लभतमस्य विगलदमलायतांशुका।
भूमिनभसि रभसेन यती विरराज काचन समं महोल्कया।। - शिशु. 15/92

3 भ.बा.सं., अ. 13, पृ. 212

4 काचित्कीर्णा रजोभिर्दिवमनुविदधे भिन्नवक्त्रेन्दुलक्ष्मी
रश्रीकाः काश्चिदन्तर्दिश इव दधिरे दाहमुद्भ्रान्तसत्त्वाः।
भ्रेमुर्वात्या इवान्याः प्रतिपदमपरा भूमिवत् कम्पमापुः
प्रस्थाने पार्थिवानामशिवमिति पुरोभावि नार्यः शशंसुः।। - शिशु. 15/96

5 श्रिया जुष्टं दिव्यैः सपटहरवैरन्वितं पुष्पवर्षै-
र्वपुष्टश्चैद्यस्य क्षणमृषिगणैः स्तूयमानं निरीय।
प्रकाशेनाकाशे दिनकरकरान्विक्षिपद्विस्मिताक्षै-
र्नरेन्द्रैरौपेन्द्रं वपुरथ विशद्धाम वीक्षांबभूवे।। - शिशु. 20/79